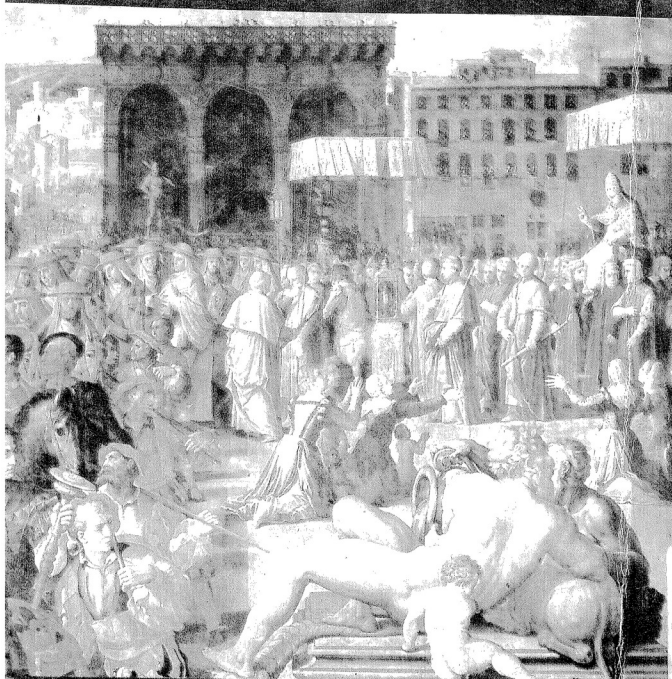

التاريخ مشتهر جوانب

مطالعات في تاريخ الغرب

الكتاب
الكتاب
١٣٩

إعداد: ستيفن أوزمنت

فرانك سيرنر

ترجمة: د. أحمد حدي محمود

الجزء الأول

إهداء 2005

الأستاذ الدكتور / أحمد حمدي محمود
القاهرة

التاريخ من شتى جوانبه

١ مطالعات في تاريخ العرب

الألفا كتاب الثاني

الإشراف العام
و. س. سرحان
رئيسة مجلس الإدارة

رئيس التحرير
لمنحى المطيعي

مدير التحرير
أحمد صليحة

الإشراف الفني
محمد قطب

مدير الفنى
علياء أبوشادي

التاريخ من شتى جوانبه مطالعات في تاريخ الغرب

إعداد
ستيفن أوزمنت
فرانك تيرنر

ترجمة
د. أحمد حمدي محمود

الجزء الأول

هذه هي الترجمة العربية الكاملة لكتاب :

THE MANY SIDES OF HISTORY

By

Steven Ozment

Frank M. Turner

فهرس

الموضوع	الصفحة
مقدمة الطبعة العربية	٧
تمهيد	٩
مقدمة	١١
اولا : اواخر القرون الوسطى وعصر النهضة	٢١
الفن والمواكب الاحتفالية والسياسية فى فنيسيا فى عصر النهضة	٢٣
الرمهان واليهود	٣٧
المطالبة بكنيسة حقة	٥٩
الطاعون والتعليم العالى فى انجلترا	٨٣
صورة الانسان فى عصر النهضة	١٠٧
ثانيا : عصر الاصلاح الدينى	١٣٣
هل كانت حركة الاصلاح الدينى ثورة ؟ المثلث الخاص بجنتيف	١٣٥
الطباعة والدعاية فى المانيا اثناء عهد الاصلاح	١٦٥
عهد الملك هنرى الثامن	١٩٣
النساء وعهد الاصلاح الدينى	٢١٩
ثالثا : اوريا الحديثة فى عهدا البياكى	٢٤٥
الحرب الدينية فى فرنسا	٢٤٧
كوبرنيك والثورة العلمية	٢٧١
من هم السحرة ؟ مطاردة السحرة فى اسكتلندة	٢٨٩
الحياة الاسرية الانجليزية	٣٠٩

مقدمة الطبعة العربية

عشقت التاريخ منذ حداثتي ، حتى في صورته الشائنة التي كانت تقدم لنا في دروس المراحل الأولى للتعليم . وما زالت قراءاتي الحرة تتركز عليه . ولعل هذا الولع قد أقصع عن نفسه عندما اخترت لرسالة الماجستير موضوعا في فلسفة التاريخ عنوانه « المثالية والتجريبية في مذهب التاريخ عند كولنجوود » . ونشرت بعد ذلك بحثا في المجلة التي كانت تصدرها الادارة العامة للثقافة (الهيئة العامة للكتاب الآن) تراث الانسانية وأتبعتها بترجمة بعض كتب فلسفة التاريخ مثل مدخل لفلسفة التاريخ لـ وولش وفي المعرفة التاريخية لكاسير وما هو التاريخ لادوارد كار ، وفكرة التقدم لبيوري .

واسترعى انتباهي سفر عظيم تركز على أسلوب الكتابة التاريخية الحديثة ، وتضمن نماذج من تأليف نفر من المؤرخين المحدثين ، الذين اختاروا عدة مواقف حاسمة تركت آثارا بعيدة على الأحداث اللاحقة ، وعلى العقلية الغربية بوجه عام ، وقد أثرت الاكتفاء بالأجزاء التي تناولت النقلة الهامة من العصور الوسطى الى عصر النهضة ، وما تلا ذلك باعتبارها تلقي ضوءا مباشرا على الحضارة الحديثة التي مازلنا نعيش في ظلها ، بخيرها وشرها .

وكم أتمنى أن يستفيد بهذه الترجمة دارسو التاريخ وعشاقه . ولعلنا نهتدي بها في محاولتنا التاريخية ، وبمنهجها الذي يعتمد على الكشف الحديثة التي ظهرت في علوم وثيقة الصلة بالتاريخ كعلم الاجتماع وعلم الأنثروبولوجيا والسياسة وعلم النفس ، وليتنا ندرك أيضا أنه لم يعد هناك من يؤمن بالموضوعية البحتة في الكتابة التاريخية . فلابد أن يكتب التاريخ من منظور شخصي يمثل لحظة معينة في تيار التاريخ ، شريطة أن يشعر القارئ دوما بحرص المؤرخ على الالتزام بنزاهة أحكامه وبمسئوليته الكبرى عن كل واقعة يروي أحداثها .

٢٠٠١ م

تمهيد

فى السنوات القربية العهد ، استحدثت أبعاد عديدة ، ساعدت على ازدياد فهمنا لماضى أوروبا . فبدأ المؤرخون يسبرون غور مجال جديد من البحث ، الواحد تلو الآخر . واتضح وجود جموع من البشر تستأهل الاهتمام بدلا من اهمال شأنها فى سجلات التاريخ . وألفت قطاعات من النشاط البشرى ، أغفل المؤرخون أمرها ، أو نظروا إليها شذرا ، ألفت نفسها موضع اهتمام واستقصاء . وفى ذات الوقت ، استمرت ميادين أكثر تقليدية من الكتابة التاريخية تجتذب الباحثين المتميزين ولا تكف عن انارتها لحب الاستطلاع .

وتعرض هذه المجموعة من أى مقالات فى الكتابة التاريخية الأوروبية الحديثة مختارات من المنجزات الممتازة التى تمثل مختلف ألوان البحوث المعاصرة . ولا وجود لمراجع سبقت محاولتنا وتماثلت فيما تضم من تعدد وتنوع . وتسعى هذه المطالعات لتسيير هذه الصورة المتعددة للأساتذة والطلاب على السواء كى يدركوا شتى جوانب البحوث التاريخية المعاصرة . وإيا كانت طريقة الاستفادة بها ، يعنى كمطالعات مكملية لبرامج البحوث الأوروبية التمهيدية ، أو لبرامج منهجية التاريخ ، فإن جامعى هذه المختارات يأملان أن يحظى التنوع الحال من أية شوائب لنماذج الكتابات التاريخية المعاصرة باعجاب الطلبة ومعلميهم معا ، وأن يدركوا ما يتطلبه تعقد الماضى عند بحثه من اتباع لطرائق عديدة متنوعة واهتمامات مختلفة .

ويود المؤلفان توجيه الشكر الى اريك ارلسون والى ميلوفسكى لما قدما من عون عند اعداد هذه المختارات .

ستيفن اوزمنت

فرانك تيرنر

مقدمة

المضمون المتغير للدراسة التاريخ

تعرضت دراسة التاريخ لهزة عنيفة خلال العقدين الأخيرين من الزمان ، بعد أن نجحت الأساليب المستحدثة للتاريخ فى تحدى الوسائل الأقدم عهدا . ولا تقتصر هذه التغيرات على تعريفنا ببعض اشياء عن المؤرخين وصناعتهم ، ولكنها تعرفنا أشياء كثيرة عن مجتمعنا فى شموله ، وعلى الرغم من أن التغيرات فى ميدان تخصصى (تاريخ عصر النهضة وعصر الإصلاح الدينى والحركة البروتستانتية) ، لم تكن سريعة او شاملة كما حدث فى ميادين أخرى ، إلا اننى اعتبرها ممثلة لما جرى فى تاريخ العالم فى صورة متميزة .

عندما كنت طالبا فى قسم التاريخ (١٩٦٤) كان أساتذتى (وساسميهيم « بالمؤرخين القدامى ») يتبعون بعض افتراضات سائدة عن الدراسة التاريخية . فكانوا يركزون - أولا - على أهمية السياق التاريخى . ويعنون بذلك دراسة العصر فى نطاق ظروفه الخاصة . ولم تتوافر إلا لقليل الرغبة المهيمنة للربط المباشر بين الماضى والحاضر . واعتقدوا أننا ندرس الماضى لمعرفة ما جرى فى الماضى ، ولتقدير مدى اختلافه عن أحوال الحاضر ، وابتعاده عنه ، وتفرد ، وغض النظر عن أى ارتباط مباشر قد يوجد بين هذا الماضى وبين المجتمع الحديث ، اتباعا للافتراض بأن الدراسة التاريخية تزودنا بمنظور واحد ، وبالإحساس بوجود أحداث سابقة للحاضر .

ورأوا أن هدفنا الأساسى هو أن نصبح معاصرين لموضوع بحثنا ، واعتقد أن هذا العمل انجاز بعيد نسبيا عن التعقيد . فكل ما يفعله المؤرخون هو القوس فى المصادر الأولية والإطلاع الغزير والتأمل العميق لكتابات من عاشوا إبان عصرى النهضة والإصلاح الدينى ، من تذكور وأناث . وعند القيام بذلك ، لم يروا داعيا للاستعانة بأية نماذج او تصنيفات من علوم الأنثروبولوجيا والنفس والاجتماع . ولو حدثت مثل هذه الاستعانة ، فإنها كانت ستبدو لإساتذتى سببا لاحتمال تعرض رؤى

المؤرخ لسحب ضبابية كثيفة ، وباحتمال قيامها بدق أسفين بين المؤرخين ومصايرهم ، مما قد يعرض قراءتهم للماضى لتأثير بعيد عن روح التاريخ له صبغة تجنح الى اضعاف الحداثة على مادة البحث القديمة بطابعها .

فالْمؤرخ يدرس شخصيات ممثلة للأصول التي انحدرنا منها ، الى جانب دراسته لأفراد وجماعات قامت بنور تاريخي ، وكان دورها وأسهامها في المجتمع واضحا وجديرا بالاشادة . فهل هناك ما يبرر دراسة دور الشعوب التي لم تقم بأى دور محدد باق في تشكيل حضارة المجتمع وقوانينه ومؤسساته ، ولم يتمخض عن هذا الدور أية عواقب حميدة أو ذميمة ؟ • فلا يكفي القول بأن هذه الشعوب كانت « موجودة حين ذاك أو هناك » لكى تكون أهلا للدراسة التاريخية . فثاجية الكم وحدها لا تضيف شيئا للأهمية التاريخية ، لأن دراسة التاريخ تعنى دراسة التغير وما تحقق من انجاز .

ورثي. أن الأفكار والمعتقدات والقيم هي التي تحرك التاريخ . إذ كان أساتذتي (١٩٤٦) يخصصون تاريخ الفكر والحضارة والدين باسمى مكانة ، أى أنهم كانوا مؤرخين يؤمنون بالكيف لا بالكم . ولا يعنى هذا أنهم كانوا مثاليين حاملين يركزون على ما ينبغي أن يكون بدلا من اهتمامهم بما حدث في الماضي . فكل ما كانوا يؤمنون به هو قيام الشعوب بالتضحية بأفضل مصالحها الذاتية في سبيل المجردات والخزعبلات . وما أسهل استهواء العقائد والشعارات ذات التأثير الواهي في الارتقاء بوجودهم على الأرض . وما كان أسهل تعرضهم للتضليل وعجزهم عن تصور ما قد يلحق بهم من ضرر من تأثير التعلق بمثل هذه الأشياء ، نعم لم يبد هناك شيء أوضح في نظر أساتذتي من شدة تأثير القوى الفكرية الروحية على التاريخ . فمفتاح السلوك يكمن في الوجدان والعقل بقدر كموته في المعدة والأحشاء .

واعتقد المؤرخون القدامى ان الاداة الجراحية التي تلزم المؤرخ للاضطلاع بمهمته هي اللغة ، لأنها هي وحدها التي ستتيح له الفرصة لمعاصرة الماضي . وأهم صفة يمكن تعريف المؤرخ بها هي أنه الشخص القادر على الاطلاع والتفكير بلغة الماضي . ومع هنا كانت اللغة تعنى في نظر أساتذتي أولا وقبل كل شيء اللغة اللاتينية ، أى لغة صفوة اهل العصر . وكانت الموضوعات الأساسية للدراسة التاريخية هي كتابات اهل العلم ومن تمتعوا بالنفوذ والسلطان .

وكانت الخطيئة الكبرى التي يقرؤها الطلبة من أبناء جيلي هي اخفاق تقدير الماضي لذاته . فلا يفترض أن يسأل المرء الماضي أسئلة لم تخطر ببال هذا الماضي ، أو يطرح مشكلات حديثة على شعوب عاشت

قبل عصرنا الحديث • ولا ينظر للقيام بذلك على أنه وقاحة فحسب ، وإنما تعتبر هذه القفلة على حد قول لوسيان فيفر (بوضع ثلاث نقاط على الفاء الثانية) عملاً سيكولوجياً يتناسى اختلاف المكان والزمان (*) ، لأنه يعنى نسبة تكوين وجداني لعصر ما كانت من سمات عصر آخر (بعيد الاختلاف) • فالحضارات أقرب الى الانفصال كل منها عن الأخرى ، ولكل منها حياتها الخاصة بها • فالماضي في نظرهم لا يحيا في العالم الحديث ، ولا ينبغي أن يطالب أبناء الماضي بأن يشعروا أو يفعلوا مثلما نشعر أو نفعل نحن أبناء العصر الحديث •

وفي الستينيات ، سيطر على ميدان البحث التاريخي ما يعرف « بالتاريخ الجديد » • ففي ١٩٦٢ حملت الرياح قشتين رمزتا الى ما طرا من تغير على دراسة التاريخ عند الباحثين في تاريخ عصر النهضة وعصر الإصلاح الديني • القشة الأولى - كانت كتيباً ألفه أحد مؤرخي الكنيسة ويدعى برنت مولر ويسمى « المدن الامبريالية وعصر الإصلاح الديني » • وقد ندد هذا الكتاب بالاهتمامات الضيقة الأفق لدراسة عصر الإصلاح الديني في ألمانيا ، التي تضمنت الكثير من الكلام عن مارتين لوتر والقليل من الانتباه الى القوى الاجتماعية والسياسية الأعظم شأنًا • وأثار مولر زوبعة عندما عزا نجاح الحركة البروتستانتية للوتر الى مبررات غير عنها بمصطلحات غير لاهوتية ، واستهانته بالدور الذي يلعبه عظماء الرجال في صنع التاريخ • وعلى الرغم من أنه لم يفكر أهمية الإيمان الديني ، إلا أنه رآه ثانوي الأهمية في أحداث الإصلاح الديني بالمقارنة بالتجربة الاجتماعية والسياسية لأهل المدن • وذكر مولر أن الناس قد اعتنقوا البروتستانتية لأنهم ان التعاليم البروتستانتية حلقة لحرياتهم المدنية التقليدية ولرغبتهم في التحرر من سيطرة الحكام والأساقفة • ويلاحظ في هذا التفسير بـ ظهور مؤثرات واضحة لعلم الاجتماع حلت محل اللاهوت الديني في تفسير عصر الإصلاح الديني •

وفي السنة نفسها ، التي انتقد فيها مولر مؤرخي عصر الإصلاح لعقم بحوثهم ، ظهرت أول طبعة شعبية لكتاب يتبع اتجاهها آخر ، وصور اريكسون (**) «لوتر» كشاب موهوب يعاني من أزمة ترجع الى « تأخر شعوره بالهوية » • وظهر في هذا الكتاب تفسير يركز على الجانب الانساني الذي يشترك فيه لوتر هو وغيره من الأديمن بدلا من التركيز على عبقرية اللاهوتية • وساعدت الشعبية العظيمة لهذا الكتاب في أمريكا على توطيد

Brend Moeller — anachronistic

(*)

Young Man Luther

واسم الكتاب

Erik Erikson

كتاب (**)

• (١٩٥٨)

أقدام علم النفس في أساليب الدراسة التاريخية الحديثة ووضع أساس
الدراسة الأمريكية الوطيدة للعقلية الجماعية والسلوك الاجتماعي .

وبينما ركز مولر على التجربة الاجتماعية والسياسية السائدة ،
راينا أريكسون يعنى بالجوانب السيكولوجية المشتركة ، بحثا عن المفاتيح
والتكوينات والمؤسسات التي يشترك فيها الجميع - بعد تصور المجتمع
والسياسة والحياة الأسرية تصورا رحيبا وديناميا - باعتبارها المفتاح الأمثل
للتحليل التاريخي . وأصبح المؤرخون الآن يركزون على عوامل أكبر من
الحياة الفردية كالقوى الديموجرافية والاقتصادية التي تؤثر لا شعوريا في
السلوك ، وبدا غدا ما يدور في أذهان الأفراد عن وعي ذا مكانة ثانوية
بالمقارنة بما يصيبهم من آثار مثل هذه القوى الأعلى التي تتجاوز ارادتهم
وتعلو عليها ، بل وتعلو على إرادة الحشود الأكبر .

وهكذا انتقلت بؤرة الاهتمام في جميع ميادين البحث التاريخي شيئا
فشيئا من أفكار الأفراد وأفعالهم بطابعها الجزئي الى مسلك الكتل البشرية
عبر العصور ، ويرجع فضل ريادة هذا التطور والتحول الى المؤرخين
الفرنسيين ، وما دبحه يراعهم في حولياتهم . وأصبحت الأشياء التي
يتساوى الناس في حيازتها كالثقافة الجماعية والمسالك الاجتماعية أكثر
أثارة للاهتمام في نظر المؤرخين من منجزاتهم الفردية التي تفرق بينهم .

وحلت الكثرة محل القلة ، واحتلت الإحصاءات الصدارة في البحث
التاريخي ، وبدت - بالمقارنة - التفسيرات الذاتية للمعاصرين ، وخواطهم
عن عصورهم وآثارهم ويومياتهم ورسائلهم ومواعظهم وكتبهم أخف وزنا
وأثرا لكونها بعيدة عن تهويل هذه العصور ، لما يغلب عليها من مشاعر ذاتية
ولشدّة احتيازها لدور الأفراد يصفقهم الفردية .

ويتشابه المؤرخون الجدد هم وأسلافهم في اتباعهم للافتراضات
المشتركة والقيم المشتركة ، فهم يتأثرون تأثرا عميقا بالعلوم الحديثة
كالاثنروبولوجيا وعلم النفس وعلم الاجتماع وبما زودتهم بها من نماذج
ونظريات ، بأن أثرها في روايتهم للأحداث . وقد لا يتفق المؤرخون دائما
على هذه النظريات والنماذج ، ولكنهم يهتدون فيها الى أساس علمي
لبحوثهم التاريخية .

والمؤرخون الجدد مولعون بصفة خاصة بالحضارة الشعبية أو العامة
الدارجة المستمدة من دراسة الكتل البشرية وجموع البسطاء ، وهم

يحرصون على الاطلاع على اللغة اللاتينية - لغة الصلوة - عندما تساعدهم على الاقتراب من الشعب والعوام • ويعمد التاريخ الجديد الى رواية قصته بدءا بالأصل ثم يرتقى بعد ذلك الى القيم العليا • ويتجنب الاختصار على رؤية المجتمع بمنظور فوقى حتى تتوافر له الرؤية التاريخية « الشاملة » التي تضم ما يجرى في القرية والمدينة على السواء ، ويخاطب عامة الناس مثلما يخاطب صفوة المثقفين •

واتخذت المصادرة أنواع جديدة بعد ظهور التاريخ الجديد • وكل هذه الناحية هي اعظم منجزاته أصالة • وينظر الآن الى الأفعال الجماعية كالعصيان والتظاهرات الجماهيرية كإسائيد تساعد على التعرف الى الوعي الشعبي ، بالتساؤل عما يحظى بتقدير جموع البشر وما يثير الرأي العام ، فعلى أن تتلقى الإجابة من مسلك هذه الجموع ، باعتباره هو وحده الذي يحمل بصماتها • وتمشيا مع هذه النظرة ازداد الاهتمام بالكرتفالات التي تمثل نظرات الكتل البشرية ، وانقلاب تصوراتها رأسا على عقب • ولم ينس المؤرخون الاهتمام بالطبقات الاجتماعية المصممة لفرض القيم السلوكية المحلية كالعروض الصاخبة(*) التي وطئت الدور الاجتماعي للرجال والنساء في المجتمع الريفي • واكتسبت سجلات محاكم التفتيش أهمية عند المؤرخين المحدثين لما تكشف عنه من قدرة على الكشف عن أفكار عامة الناس ومشاعرهم ، وأزاحت الدراسات القريبة العهد للمهرطقة والمروق في القرى والعادات الجنسية ونظرة البسطاء للعالم والسحرة - على درجات متفاوتة شتى - الستار عن « ما يجول في كوامن عامة الناس » بعد الاطلاع على سجلات ومحاضر محاكم التفتيش • ويفضل استطاعة هذه السجلات نقل تصورات من عايشوا هذه الأحداث تسلي للدراسات المستندة اليها استحضار صور الأفراد وأفكارهم والتعرف عليها وتحديد موضعها المناسب في البحث التاريخي بعد أن كانت تحتل مكانة متأخرة في دراسة المؤرخين القدامى •

ويرى المؤرخون الجدد اهتمام المؤرخ الى مستوى عال من الموضوعية والحيادة أمرا بعيدا المأل • ولا يصح في الحق الاسراف في الإشادة بأهميته • وينظر الآن الى « الذاتية » والصالح الذاتي كمؤثرات لا مفر منها في جميع الكتابات التاريخية • ويسخر اليوم من المؤرخين من أمثال ليوبولد فون رانكه الذي اعتقد في « امكان إعادة بناء الماضي كما كان بالفعل » ويعتقد بعض أن حداثة المؤرخ ، التي يتمسك قهوعها عاهل معاون ، لأنها تضمن عدم انزلاق الكتابة التاريخية الى « السلفية » لأنها مرتبطة بالحاضر ومشغولة به •

ويصنع المؤرخون الجدد الماضي - بكل جرأة - بالطابع العصري ، يعنى يختبرون صحة النظريات الاجتماعية الحديثة والمؤشرات السياسية الحديثة فى مجالات لم تعرف من قبل كتاريخ المرأة والأسرة • فهم يوجهون للشعوب التى سبقت الشعوب الحديثة أسئلة حديثة ، ويحاولون الربط بينها وبين القضايا الحديثة • فمثلا كشف المحدثون من كتاب سيرة مارتن لوتر عن اهتمام أقل بشخصه كراهب وعالم لاهوت يتحدث بلغة علماء العصر الوسيط المتأخرين ، بالمقارنة باهتمامهم به كمناض مزعوم للسامية ، ومن دعاة المساواة بين الرجل والمرأة وتصير للحكم السياسى المطلق ، ويركزون على اكتشافه لظاهرة(*) شاعت بين المتدينات تهملت فى نزوع بعض النساء الى الرهينة هريا من سيطرة الأبوين والقيار المعادى للنساء • ولقد رأين فى قدسية الرهينة عاملا مساعدا للتعرف على حقيقة أمرهن ، وصد القيم الاجتماعية المستلبة ، وينظر الآن الى ارتفاع نسبة الوفيات بين الأطفال على أنه دليل على ما حدث من تدهور فى مشاعر الآباء والأمهات نحو ذريتهم ، وتصور الحركات الإصلاحية الدينية فى المدن ، والتى لم تلجج فى القرى مدى ضدق الماركسية •

وثمة جوانب مثيرة للاهتمام تكشف فى انتهاكات الصفوة من أهل العلم والسلطة • اذ يبين من دراسات أساطير المدن وطقوسها فى المدن الأوروبية الكبرى كيف حافظ دهاة الحكام على سلطانهم ، وكيف عززوا سيطرتهم على رعاياهم • وتبين الحياة الجنسية للمقديسين عدم اختلافهم عن باقى البشر ، وتفسر أسباب اختياراتهم السياسية والدينية • وهناك نوع جديد أخاذ من الدراسات يدور حول السحرة ، ويصور صفوة المجتمع كاوغاد حقا وضحايا لمحترقى السحر ، ويبين كيف اتصفوا بمغالاتهم فى الايمان بالجزعيلات وبقسوتهم المفرطة ، ويتسلط المعتقدات الشيطانية على رؤوسهم بقدر يفوق ما هو شائع بين جموع عامة الناس • اذ رأوا أن الايمان بالسحر والتعاويذ كثيرا ما أثبت دوره البناء وأثره الاجتماعى القوى فى نطاق القرى المحلية • وفى التاريخ الجديد كثيرا ما يبين أيضا أن الأكثر تالقا والأفضل هو الأسوا أخلاقيا • وهناك ميل مناظر الى إعادة تقييم الاملتين ومن لا يتمتعون بأية حقوق سياسية • وبمقدور القارئ الحصيف أن يصادف فى الدراسات الحديثة العهد لحضارة عامة الناس عودة بزوغ مصطلح « انسان النهضة » الذى أطلقه المؤرخ السويسرى ياكوب بوركارث على المسيحى المفقون بالدينويات العصرية • ولم تكن هذه الصفة وفقا على الهيومايين الايطاليين من أهل العلم وحسب ، ولكنها كانت تصدق أيضا على البسطاء من الحرفيين والقرويين •

وإذا نسب قصور التاريخ القديم الى النقص في المادة التاريخية ، فان مشكلة التاريخ الجديد ترجع الى فرط ما لديه من هذه المادة . وإذا قلنا ان التواريخ القديم لم يلتفت التفاتا كبيرا الى الأبعاد الكاملة للتجربة التاريخية ، فاننا سنرى التاريخ الجديد شديد الوثوق من المعالم الأكثر أهمية من التاريخ . ولقد رفض برنت مولر الذى ينسب اليه فضل الاتجاهات الحاضرة فى الدراسة التاريخية حديثا الفزعات الحاضرة فى عصر النهضة والحركة البروتستانتية ، ووصفها بأنها من آثار نزعَة افراط فى الخضوع لعلم الاجتماع(*) . ويعنى بذلك نوعا جديدا من قصر النظر التاريخى الذى يتصف بخضوعه للنواحى الاجتماعية والسياسية بدلا من خضوعه للنواحى اللاهوتية والفكرية ، ولكنه فى نهاية المطاف لا يعد اقل مسحا للتجربة التاريخية . وأسف لورنس ستون المؤرخ من جامعة برنستون ومن اقوى المدافعين عن الاتجاهات التاريخية المستحدثة لقابلية هذه الاتجاهات للمسح والتحريف .

وربما وجب علينا ان لا نبالغ فى امتداد المؤرخين او لومهم على الطريقة التى يتبعونها فى تسجيل الماضى ، اذ قامت قوى عاتية بدور فعال فى تشكيل تصوراتنا وتقييماتنا خلال العقدين الأخيرين . وتسود نفس الفزعات الداعية للمساواة التى غمرت الدراسة التاريخية اليوم الجامعات والمجتمع فى شموله أيضا . فلقد قمنا بصيغ مهنة الكتابة التاريخية وموضوعها بصيغة الديمقراطية لدرجة لم يسبق لها مثيل . ونجم عن ذلك ظهور تنوع متعدد اكبر فى شخصيات المؤرخين والموضوعات . وترتب على ذلك أيضا انطلاق مخيلة المؤرخين بلا كايح أو جامع . وجلب التاريخ الى الهراء أكثر مما حدث فيما مضى . غير ان الاتساع السريع للدراسة التاريخية قد زاد من اتساع رقعة التاريخ الذى يتناول الماضى .

ومما يدعو الى الاهتمام أنه خلال الخمسة عشر عاما الأخيرة نقص عدد الأسماء البارزة بين المشتغلين فى التاريخ فى الجامعات الأمريكية بمقدار ٥٨٪ . وعلى الرغم من أن التاريخ قد ازداد طرافة واتصالا بالاهتمامات الحديثة ، إلا أن كثيرين لم يعودوا ينظرون اليه على أنه شيء حيوى يهم الإنسان المثقف . وتوخيا للانصاف ، تتوجب الإشارة الى أن المشكلات التى تواجه الدراسات التاريخية تواجه أيضا الدراسات الإنسانية بوجه عام فى نطاق الجامعة الحديثة . اذ تناقص عدد الأسماء البارزة بين المشتغلين فى تعليم الإنجليزية والأدب الانجليزى بمقدار كبير مماثل (٦٠٪) خلال السنوات الخمس عشرة الأخيرة . وما يبدو أننا نتعرض لخطورة فقدانه هو الإجماع على تعريف ماهية الإنسان المثقف .

وفى غياب مثل هذا الإجماع ومثل هذه المعايير ، فإننا نتعرض لخطر الوقوع فى إبهان السبيلة (*) فى تعليم الفنون الحرة التى تزداد تركزا على النجاح فى عالم المهن والحرفيات وتأمين المستقبل بدلا من الاتجاه نحو التعليم الواسع الأفق . ولا يخفى أن الاتفاق حول المعايير الفكرية والغاية العامة الواضحة قد أصبح مشكلة للمجتمع فى جملته مثلما هو مشبهة بالنسبة للمؤرخ الحديث ، اذ لا تعد دراسة المؤرخ بعيدة كل البعد من المنبر العام للكافة .

ولو تساءلنا عن الطريق الذى يتوقع أن تسلكه الدراسات التاريخية مستقبلا سيكون بمقدورنا التعرف على قوى فعالة تحاول استعادة التوازن المفقود . فلقد وجه الى التاريخ العتيق الكثير من النقد الذى يستحق ، وقد استفاد منه . فلن يكتب تاريخ الحضارة والأفكار والسياسة مرة أخرى على نفس النحو الذى اتبع فى كتابته . وبفضل التاريخ الجديد ، اكتسبت مثل هذه الأعمال المزيد من الرحابة والثراء . غير أن التاريخ الجديد مطالب ايضا بتعلم شيء ما من التاريخ القديم ، من ناحية أسلوب العرض والجهر على السواء ، ولقد بدأت هذه العملية بالكاد . اذ تعد حركة إعادة احياء « طريقة السرد » التى لوحظت فى العهد القريب ، واستنكرتها بعض المحافل قسوة فى مهب الريح ، فلا بد ايضا أن يقتضيه التاريخ الجديد هو والتاريخ القديم فى الاهتمامات التى كانت سائدة فيما مضى ، والتى أرغم على اتباعها ، على أن تراعى اهتمامات التاريخ الجديد . فكللا النوعين من التاريخ ما يجب أن يتعلمه من التاريخ الآخر ، ولابد أن يستند النوعان على أرضية مشتركة هى وجود عدة جوانب متشابهة ومتداخلة للتاريخ . فرسالة التاريخ القديم والتاريخ الحديث هى الكتابة عن اشياء تتميز بحقيقتها ، ونحن بحاجة الى فهم القليل مثلما يجب أن نفهم العديد ، وأن نفهم المثل العليا مثلما يتعين فهمنا للنزعات والغايات القصيرة الأمد والغايات البعيدة الآن أيضا ، وأن ندرس الحروف والأرقام معا ، والتجارب الدينية وكذلك التجارب الاجتماعية ، وعلينا أن نهتم بالأفكار نفس اهتمامنا بمصادر الثروة .

وتحتل المختارات التى انتقيناها لهذا الكتاب التاريخ فى شتى جوانبه ، وقد بذلنا جهدا واعيا لى نتجنب التركيز على الأنواع التى تجتذب الانتباه الآن ، ولكنها قد تنسى فى الغد ، وهناك نماذج لتاريخ الأفكار والتاريخ الدينى والكتابة التاريخية والسير والأخبار السياسية . وهناك ايضا مختارات من المبادئ الأحدث لتاريخ الأسرة والدراسات

النسائية والحضارة الشعبية • وما تأمل أن نحققه هو العرض المتوازن
للإبعاد المختلفة للواقع التاريخي وللطرائق المتنوعة التي تتبع في رواية
التاريخ •

ولما كانت كتابة التاريخ الجيد ليست اختراعاً حديثاً لذا يضم
الكتاب ثلاثة أجيال من المؤرخين • ولقد ركزنا الانتباه على بعض مقطوعات
جوهريّة من الدراسة التي تميّزت بصدق النظرة إلى موضوعها ، والتي
ستقلّ تأثير الاهتمام بعد خمسين سنة مثلما تثير الاهتمام الآن • وتتصف
المختارات بطولها النسبي نوعاً ، وبأنها أكثر تحدياً من الدراسات التي
كانت تختار في الكتب التقليدية التي تضم مختارات من التاريخ ، فقلّد
تغير الزمان في الفصل الدراسي الأمريكي ، وولى عهد المقرّكات • فأصبح
الأساتذة والطلبة يطالبون باقتناء الكتب التي بمقدورهم قراءتها
واحترامها • وتساعد المختارات الدسمة في هذا الكتاب الدارسين على
الحصول على معلومات مفصلة عن أحد الموضوعات بالذات ، وعلى
العكوف على نحو جاد على التأمل التاريخي والتحليل التاريخي • فما نرعى
إليه هو تعريف القراء أشياء عن الماضي وتزويدهم بالاحساس بما تعنيه
كتابة التاريخ •

وربما جاز وصف بعض مختارات قليلة من هذا الكتاب بأنها قد
نكرت من قبيل التجريب • إلا أن أغلبها يستعين بمناهج تتبع أكثر من
علم (٥) ، وتحاول عبور الفجوة الفاصلة بين مجالين أو أكثر من مجالات
الدراسة ، ولقد وضعنا الرمز « ٦ » للمختارات التي كتبها مؤرخون تقليديون
قاموا بوعي بعملية إعادة صياغة أساليبهم تحت تأثير التاريخ الجديد ،
وتعدّ المختارات القليلة التي أدرجناها تحت الرمز (١) تابعة للتاريخ
بصورته العتيقة الجامدة التي لا يمكن الدفاع عنها ، ولعل أكثر المختارات
أثارة للاهتمام هي تلك التي التقى فيها اهتمام المؤرخين الجدد والمؤرخين
القدامى فيما يمكن أن يسمى التاريخ الهجين ، لأن جزءاً منها قد اتصف
بمناقشته ، واتصف الجزء الآخر بجذته •

أولاً

أواخر القرون الوسطى وعصر النهضة

تقع بين القرن الرابع عشر ومنتصف القرن السادس عشر حقبة تاريخية تميزت بما حدث خلالها من أحداث متطرفة • فارتفعت الى حد لم يسبق له مثيل شدة المرض ، واشتدت حدة الحرب والاضطهاد الديني • انه عهد الموت الأسود (الطاعون) وحرب الأعوام المئة ، وبلوغ محاكم التفتيش أوجها وبداية الحركة المرذولة للفتك بالمشتغلين بالسحر • ومن ناحية أخرى ، تحقق لبعض الأقاليم خلال هذه الفترة مستويات جديدة من الاستقرار السياسى ، وازدهرت المؤسسات المثلة للشعب ، وبرزت الى عالم الوجود الجامعات ، وانتشر التعليم بين عامة الناس فى المدن ، وخطفت الأبصار حركة الإصلاح المعروفة بالحركة الانسانية (الهيومانية) فى فصول الدراسة وقصور الحكام • ولقد ولدت هذه الحركة فى إيطاليا ، وما لبثت أن انتقلت الى الشمال •

وتوثقت العرى بين الأمم وبين مدن أوروبا • ونهض الحكام بمهام الحفاظ على سلطانهم السياسى ، وتضخمه • ويشرح ادوارد موير كيف استطاع حكام فنيسيا تسخير الفن والاحتفالات الشعبية لتحقيق هذه الناحية خلال السنوات الأخيرة من عصر النهضة حتى بلغت تقنياتها حد الكمال •

ونجح الحكام العلمانيون أيضا فى احكام القبضة على الكنيسة • فبعد أن تمتعت الكنيسة بالسلطة العارمة خلال القرن الثانى عشر والقرن الثالث عشر ، استطاعت فرض سلطانها بالكامل فى المجال الروحاني من خلال حركة الإصلاح الديني • وترتب على ذلك أن ألقت الأقليات والمنشقون أنفسهم خاضعين لضغوط جديدة لكى يتواءموا هم وتعاليم الكنيسة • ويقتصر جيريمى كوهن تأثير ذلك على اليهود عندما عمدت الأنظمة البابوية

الجديدة للفرانكسيكان واللوغنيكان الى توحيد الحياة الاخلاقية والدينية في عالم المسيحية .

واذا قلنا ان الكنيسة كانت توالى زحفها في الجانب الروحي ، فاننا نستطيع القول بانها قد التزمت جانب الدفاع في هذا المجال أيضا . فقد أدت الدعاية الملكية وانتشار التعليم بين العوام الى زيادة نزوع الجماهير الى نقد الكنيسة مما شجع حركة الاستقلال عنها والتمرد عليها . وواجهت الكنيسة أخطر تحد لها داخل معسكرها عندما تبنى الكهنة وأتقياء العوام المثل الدينية البسيطة ليسوع والكنيسة المسيحية الأولى . ويكتب سكوت هندريكس بحثا موقفا عن الاتجاه الذي طالما بينح نحو الهرطقة ، واندفع من حين لآخر اندفاعا ثوريا مطالبا بكنيسة « جديدة » ابان القرنين الاخيرين من القرون الوسطى .

وربما ترك انتشار الطاعون في منتصف القرن الرابع عشر عندما مات - في أغلب الظن - خمسا سكان أوروبا الانطباع بتوقف الحياة الطبيعية عن مسارها زهاء عدة عقود من الزمان . وبين ويليم . ج . كورتيناي مستشهدا بما حدث في أكسفورد كيف استمرت الثقافة تنبض بالحياة أثناء هذه السنوات العجاف رغم الطاعون الذي لم يترك الى حد بعيد أى أثر يذكر على مجالات عديدة ومؤسسات كثيرة .

وقد يوحى العديد من النواحي النافعة التي استطاع الاعتماد عليها عند تقييم القرون الوسطى وعصر النهضة بأن هذا العصر كان محكوما بالسوط ، ومستعبدا سياسيا . وتوحى صورة الانسان الذي صقلته تعاليم المدرسين في الجامعات أيضا بهذا الانطباع ، لأنها تصور المخلوقات الآدمية مكبلة دائما بالقيود والأهواء الحيوانية الوحشية والارادة التي لا تسعى لغير صالحها ، مما يعوق مواجهة أعباء الحياة العملية . غير أن رؤى الهيومانيين التي تألفت أيضا في هذه الحقبة ذاتها تنفى هذه الصورة . فلقد صور الهيومانيون الفرد كوحدة معقدة من العقل والارادة والمشاعر ، كمخلوق يملك موهبة خلاقة ، ويتمتع بالحرية حتى عندما يرتكب الشر والخطيئة . ويحدد وليم بوزما الانثروبولوجيا الانسانية الجديدة ويفرق بينها وبين النظرة المدرسية السائدة ، ويتتبع تاريخها القلب المتعدد الألوان .

الفن والمواكب الاحتفالية والسياسية في فينيسيا في عصر النهضة

ادوارد موير

تتحدد الصورة الذاتية للحكومة بالرجوع الى الترتيب الزمني للأحداث التي مرت بها والى وثائقها الدبلوماسية ، بالإضافة الى ما يشيع بين رعاياها من فنون ومواكب احتفالية ، وتتكشف هذه الصورة لعامة الناس في أشد حالات الوعي الذاتي . ففي العروض والمواكب ، تطلعنا أية حكومة على قيمها التقليدية وتؤكد سلطانها وتثبت وجود نظام داخلي بها ، وتعرف نفسها للزوار من غير أهل البلاد . ويبدو الفن والاحتفالات في نظر الحكام الذين يلجأون الى مثل هذه الاحتفالات أدوات سياسية راقية لخدمة التعبير السياسي الذاتي ، وفرض السيطرة السياسية . وعندما حل القرن الخامس عشر نجح حكام أوروبا بالفعل في إثبات حلقهم لفن الدعاية . وفي القرن السادس عشر تحققت لهم خبرة فعلية بهذا المجال .

وأثناء أواخر عصر النهضة عرف حكام فينيسيا الأصدقاء والأعداء على السواء الرسالة التي يهدفون الى نشرها ، بالاستعانة بالأعمال الفنية والاحتفالات التي كان بوسع الكافة التفرج عليها . وأشيد بفضل الجمهورية ومزاياها في عبارات فصيحة مبطنة بالمداينة على المسارح العامة . بينما نفت الممارسة السياسية الفعلية - غالباً - وجود مثل هذه الفضائل ، وفي هذه العروض السخية التي لا بد أن تكون قد أسرت المشاهدين ، وبهرت أبناء الطبقات الاجتماعية الدنيا ، قارن الحكام أنفسهم بآلهة الرومان . وحقت صناعة الأساطير في أعلى درجاتها على نحو مباشر الطموحات السياسية للحكام ، وساعدت أيضاً على تحقيق وحدة المشاعر الوطنية والاعتزاز عند جميع أهالي فينيسيا ، بغض النظر عن الاختلاف في الطبقة الاجتماعية ، وامتت الدعاية الرسمية مكانة الحكومة كما جددت المدينة .

Images of Power : Art and Pageantry

نقلا عن مقال بعنوان

American Historical Review

نشر بمجلة

in Renaissance Venice

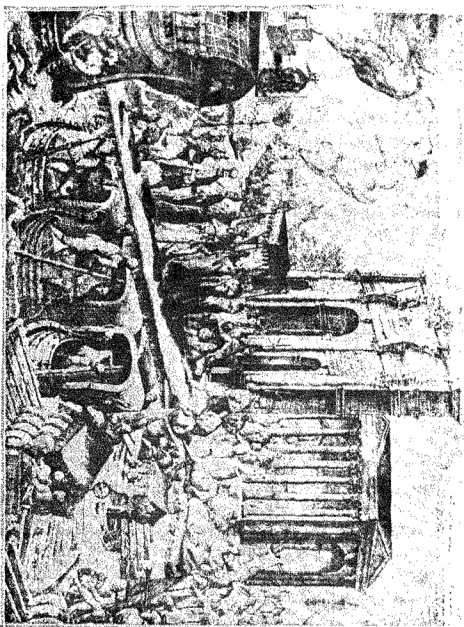
الجزء ٨٤ (١٩٧٩) ص ٤٣ - ٥٢ .

ينظر الى العقود الثلاثة الأخيرة من القرن السادس عشر على أنها تمثل العصر العظيم للعروض الاحتفالية الفينيسية . فلقد استهوت الأساليب التليدة بنفائسها صفوة الحكام الذين عنوا بتقديم صورة للقوة والجلال في الداخل والخارج في مواجهة التهديدات الخارجية لفنيسيا ومكانتها الامبريالية الذائعة الصيت . وبدأت هذه التهديدات بضياح قبرص ، واستيلاء الأتراك عليها ١٥٧٣ ، وتفشى الطاعون بين ١٥٧٥ و ١٥٧٧ في أعقاب الكارثة ، وتسبب في مقتل ما ينوف عن ثلث السكان ، وتبعه اندلاع النيران ١٥٧٤ و ١٥٧٧ التي دمرت قاعات اجتماعات المستشارين في قصر الدوقية . وإثارت جميع هذه الأحداث الارتياح فيما يقال في وصف فينيسيا بالمدينة المفضلة عند الله . واستجاب النبلاء المسئولون عن التخطيط بالتقدم بفكرتين فئتين : الفكرة الأولى تدور حول المباني بين صمود فينيسيا الكاثوليكية المحافظة ودسائس الهراطقة المخاتلين والكفار الأقوياء الذين هددوا أوروبا . أما الفكرة الثانية فقوامها المقارنة بين موقف فينيسيا وكفاح امبراطورية روما عندما جمعت الصفوف لمواجهة البرابرة . وحققت الفكرتان النفاة المنشودة . فلولا أهل فينيسيا لما كان من المستبعد أن تسقط روما عن بكرة أبيها صريعة بسيوف الأتراك ، أو تتعرض للانحراف بالجنوح نحو البروتستانتية ؟ .

وحملت سبعينات القرن السادس عشر أنباء طيبة . ففي أكتوبر ١٥٧١ ، تمكنت أساطيل دولة البابا وإسبانيا وفنيسيا ، وبعض القوى الكاثوليكية الأهم شأنها مجتمعة من إلحاق الهزيمة بالأسطول التركي بالقرب من ليبانتو على خليج باتراس في اليونان . وفي الاحتفالات البهيجة التي أقيمت في فينيسيا اتبع تقليد تصوير فينيسيا كممثلة للفضائل الدينية بالاستعانة بالصور المشخصة لألهة الرومان وأيضاً بالصور التي تسخر من الأتراك بعد هزيمتهم . وقورن في إحدى اللوحات (*) بين بيوس الخامس وقيليب الثاني والدوج (بعد تشبيهه بالاله نبتون) بالفضائل الرئيسية : الايمان والامل والكرم . وفي نفس الصورة ظهرت لوحة لثلاثة فتيان يطعنون تنينا ضخماً يحمل شعار الهلال فوق رأسه كرمز لسلطان الأتراك . وفي العوامة الأخرى (**) بالصورة ظهرت أشكال تمثل الايمان وروما وإسبانيا والدوج والنصر وكأنها ممتطية عربات النصر . وهذه لوحة كلاسيكية أخرى . وفي احتفال أقيم فيما بعد في الريالتو ، أقيم هرم يشع بالنور ويلور على محور ، ويحمل تماثيل ولوحات لنبتون وجوبيتر وزحل ومارس .

(*) لوحة Scuola grande + الدوج لقب حاكم فينيسيا Alvise Mocenigo

(**) لوحة العوامة Solaro .

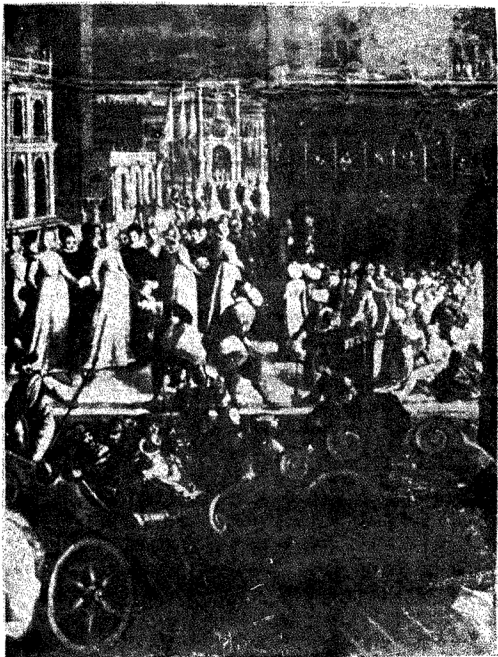
١ - زيارة هنري الثالث لقيسية

وعلى الرغم من فقدان قبرص (أغنى الممتلكات الشرقية لفينيسيا) في معاهدات السلام مع تركيا ١٥٧٣ ، إلا أن نغمات التهليل المصاحبه للمواكب الاحتفالية قد استمرت . فعندما زار الملك هنري الثالث ملك فرنسا فينيسيا ١٥٧٤ قبل تنويجه ملكا شديدا التمسك بالمسيحية ، بعد أن أمضى عاما تمسا كملك لبولاندة ، أقيمت حفلات ترفيحية على شرفه اتفق عليها ببذخ شديد ، وتميزت بما اشتهرت به فينيسيا في عصر النهضة من ولع بالبهرج والأناقة (انظر اللوحة ١) . وضمت ساحه المآدب الملكية قوسا للنصر وتمائيل من السكر . وأقيمت الزينات التي رمزت الى الاشادة بفضل الفرنسيين على حساب الأسبان . وقام بتخطيط هذه الزينات فريق من النبلاء يضم اثنين من المعروفين باهتماماتهم الانسانية ، وبرعايتهم للفنان بالاديو . وبذلك حققوا الموامة بين النوايا الدبلوماسية للدولة والرموز والاهتمامات الكلاسيكية الجديدة الصميمة . وكان العمل الفني الرئيسي الذي اقيم بمناسبة الاحتفال بالزيارة قوسا (*) للنصر من الحشيش انشاء بالاديو على شاطئ اليليو (بفينيسيا) ، وقام بزخرفته الفنان فيرونيز والفنان تينتوريتو كمحاكاة لقوس نصر شهر بروما(*) . ووضعت لوحة تحمل شعارى فينيسيا وفرنسا ثبتت أسفل تمثال النصر والسلام ، وأحيط القوس بلوحات تمثل المارك التي كسبها هنرى في حربه ضد الهجنوت . وساعدت الصور الكلاسيكية على إبراز المغزى العام للتكريم بالتعبير عن معنى عسكري ومعنى آخر دينى قوى . اذ كانت فينيسيا هي الشريك الطبيعي باعتبارها حصنا منيعا وخطا دفاعيا اماميا في مواجهة الأتراك (الكفار) مثلما كان الملوك الفرنسيون هم الحماة المقدامين للقضية الكاثوليكية ضد الهرطقة .

ويلاحظ أيضا الحماة والتقدير الشديدين في أواخر القرن السادس عشر للزوج البرامية في مقابل الولع بالمبهرات فحسب في العروض الاحتفالية . فلقد سبحت فرصة ذهبية عندما زار بعض النبلاء اليابانيين فينيسيا ١٥٨٥ بعد اعتناقهم للمسيحية حديثا على يد مبشرين من فينيسيا ، سبحت لتقديم دراما تعليمية . واجلت الكوليجيو الموكب الذي كان يقام تقريبا إحتفاء بعيد القديس ماركو (٢٥ يونيو) حتى يتوافق هو وهرجان الجديد الثلاثة للقديسين بطرس وبولس ، وأمرت بإيقاف المباريات والمطالعات المأجفة التي تقام عادة في منتصف الصيف حتى يتسنى للمدينة إقامة حفلات دينية مناسبة لتكريم الضيوف ، وشيلت صرحا روعى في تصميمه أن يتشابه والمسرح ، لكى يروى فيه التاريخ المقدس للعهدين

القديم والجديد محاكمات القديسين والشهداء ، واستعانوا بثلاثمائة قارب لنقل صناديق النفاثس المقدسة . وقام ستة من الرهبان الدومنيكان والفرنسيسكان وطوائف دينية أخرى برسم لوحات حية تعرف اليا بانين حقائق العقيدة المسيحية ، وتعرفهم - تبعا لذلك - بالمكانة المتميزة لفينسيا في المخطط الالهى . وتضمنت اللوحات التشخيص المألوف لفينسيا كملكة محاطة بالقضائل وجموع القديسين . كما كانت هناك محاولات لتفسير بعض الموضوعات المعقدة مثل الأسطورة المحلية التى تروى عن اهداء القديس مرقس خاتمه الأسقفى الى صياد فنيسى ، وما قام به سيدنا سليمان لاثبات حكمته وثرائه للملكة سبا (بلقيس) وعملية تعميد قسطنطين وما عرف عنه من حذب على الفقراء . وحدث شىء مماثل عند توقيع معاهدة السلام بين الملك فيليب الثانى والملك هنرى الرابع ١٥٩٨ ، والتى أنهت سنوات العداء بين القوتين الكاثوليكتين العظميين ، ووسمت لوحات بهذه المناسبة غلبت عليها الموضوعات الكلاسيكية والدينية والرموز المعقدة التى تمثلها . وقلمت الطائفة الكاثوليكية بكنيسة القديس مرقس مجموعة من اللوحات التى ترمز الى القارات ، وتضمنت صورا لفتيات تمتطين ثورا وجيلا وتمساحا ووحيدا للقرن ، وتمثل أوروبا وآسيا وأفريقيا وأمريكا . وفي مجموعة أخرى أقام معهد دينى آخر(*) معرضا يناسب المقام آنذ ويكشف عن شروء الحرب ، ولم يكن بمقدور أى شاهد أوجد العثور على الكلمات المناسبة لوصف « آلاف الرموز المخلصة التى تقلد الاضطراب الذى أحدثته الحرب على الأرض » قرأينا نبتون ينمى الفوضى التى غمرت البحار وانتصار الموت على جيفة الضحايا واحتراق القلاع والقصور واختطاف جندي لفتاة صغيرة وسورات الغضب العارمة التى اجتاحت الكرة الأرضية ، وبذلك أصبحت العروض الاحتفالية سلاحا تربويا وسياسيا من أعلى درجة .

هناك مثلال أخيران يساعدان على تصوير مدى فاعلية المظاهر الاحتفالية كأداة سياسية . ويرجع المثل الأول الى أواخر القرن السادس عشر عندما استعين بالاحتفالات كوسيلة لتخطي الحواجز الجمهورية . وساعدت الاحتفالات فى المثل الآخر على استعادة المصداقية فى فترة من فترات الازمات الدبلوماسية . ففي ١٥٩٧ أعلن مارينو جريمانى بعد انتخابه بستين « دوجا » - وكان يتمتع بشعبية عازمة عند عامة الشعب - خطفه لاعادة احياء الممارسة التى عفا عليها الزمان « لتتويج » زوجته فى احتفال رسمى تزف فيه الى قصر الدوقية ، ومن ثم قامت الكوليجيو الخاصة بأعضاء مجلس الشيوخ بتعيين مشرف على الاحتفالات للاشراف

٢ - تنويع الدوجة في فينسيا

لتتويج الدوجة ، وتحولت الطقوس المقيدة التي تقسم فيها بالولاء في مسلكها للسلطة الشرعية الى مهرجان ملكي يندد بالتقاليد الجمهورية التي تسعى لتحقيق المساواة بين الأشراف والطبقة الأوليغاركية (الأثرياء) التي تدعى الانتماء الى الأرستقراطية . ولم يكن بمقدور جريمانى أن يطالب شرعا أثناء حفل تتويجه ، بأن يتمتع بالسلطة التي كان يأمل الحصول عليها . ولكن المظاهر الاحتفالية المدروسة بعناية قد أفصحت بلا منازع عن طموحاته عند تتويج زوجته .

والمثل الأخير الذى يصور الدور الفعال للمظاهر الاحتفالية مأخوذ من الحادثة الشهيرة تاريخيا عن «الشهرة السياسية» لفينيسيا . ولربما ناظر التدهور الكبير للمثل الجمهورية عند الممارسة إعادة توكيدها من الناحية النظرية . ولعل هذا الدفاع النظرى عن المقيم الجمهورية أكثر من التنويه بالحياة السياسية لفينيسيا هو الذى أذاع شهرة «السيرنيسيماء» (*) فى شتى أنحاء أوروبا كمثل أعلى للحياة فى ظل النظام الجمهورى . فلقد ذاعت شهرة فينيسيا « كمدافع عن الحرية فى النظام الجمهورى » على حد قول أحد المؤرخين ، وبخاصة فى البلدان البروتستانتية ، بفضل مقاومتها الخفية للتدخل البابوى فى الشؤون الداخلية لفينيسيا . وبلغ الصراع بين فينيسيا والبابوية أوجه عندما حرم البابا بول الخامس فينيسيا من رعايته من ١٦٠٦ الى ١٦٠٧ . ويرجع تاريخ دفاع فينيسيا عن نفسها الذى استمر طويلا الى هذه الحادثة التى عبرت عنها تعبيرا بليغا كتابات القس باولو ساربنى الذى حاجى بحماسة ضد الرغبة المزعومة التى نسبت للبابا عن محاولته اقامة نظام ملكى عالمى . ولكى تثبت الحكومة للعالم تمتعها بولاء رعاياها حتى فى المسائل الدينية ، فانها عمدت الى اقامة احتفالات مصحوبة بالطقوس متحدية بذلك الحظر البابوى .

وهكذا أتاح الموكب(**) (١٦٠٦) الفرصة لاقامة عرض يثبت المقاومة الشعبية لأوامر الحظر ، وينشر الدعاية المناهضة للبابا . ونجحت هذه المظاهر الى حد ما مما دفع السير هنرى ووتون(***) الى الاشادة بها ووصفها « بأنهى موكب شهدته المدينة » . وهزا به جاكومو لامبرتجو الجاسوس اليسوعى وثمته بالموكب التمس(****)، واشتركت جموع القسس العلمانيين وطوائف أخرى فى الموكب وقامت « السكولى جراندى » برسم العديد من اللوحات التى تضمنت مشاهد نوهت بالمطالب المعقولة للجمهورية من البابا

La Serenissima.

(★)

Corpus Christi.

(★★)

Sir Henry Wotton .

(★★★)

Spettacolo miserabile .

(★★★★)

والتي ذكرت تلميحا كالعادة السائدة حين ذاك . ولمحت اللوحات بوجه خاص الى الفروق بين السلطان المقدس والسلطان العلماني الذي بنى عليه اهل فينيسيا قضيتهم . ووقف أحد الممثلين في قارب مرتديا زيا يمثل المسيح وكتب على المنصة التي وقف فوقها شعار باللاتينية نقلا عن انجيل مرقس : « أعط لقيصر ما لقيصر ولله ما لله » . وفي قارب آخر ، بدا المسيح وهو يذكر الرسل بان قسوسيتهم لا تبيح لهم اغتصاب سلطان الملوك الذين يحق لهم البت في مسائل البشر التي تخص عالمنا الأرضي . وجاءت أكثر الاشارات صراحة الى حماقات البابا في وصف الكنيسة بأنها كنيسة متداعية (*) يساندها دوج فينيسيا بمعاونة القديسين الوميينيك والفرنسيسكان . ووقف على كلا جانبي الكنيسة قسوس آخرون يشهرون سيوفهم العريضة وقد نقش عليها « فيفا الدوزي » .

وجاء الموكب ضربة دبلوماسية موفقة . فعندما سارت السنيورة في الموكب قبل ذلك بتسعة أيام في « بنتي كوست » غير مصحوبة بأي سفير من السفراء الأجانب ، وانتشرت الشائعات بتخلي أصدقاء فينيسيا عنها . وازدادت غبطة الحشود البشرية عندما تأخر ظهور السفير الفرنسي والسفير الامبريالي في احتفال العيد . وروى السفير الانجليزي ووتون ما جرى فقال : « في تصوري هناك سببان لهذا المظهر الوقور غير العادي - الأول - هو الحفاظ على تغلق الجماهير بالخرصيلات وولائها الأعمى لهذه الحفنة من الأشخاص . السبب الثاني - لكي يعرف البابا (ولديه ما فيه الكفاية من الاستخبارات) بأنه رغم قراراته التحظرية ، فان لديهم ما يكفي من القسوس وغيرهم من رجال الدين القادرين على تحقيق كل ما يبتغي من هذا اليوم » : وحقق الموكب - ظاهريا - هذه الغايات ، وساعد على تحويل زمام الدبلوماسية لصالح فينيسيا .

وهكذا تحولت المظاهر الاحتفالية إبان القرن السادس عشر الى صورة تلح بما تنذر به الأحداث ومراة عامة تعكس صور القوى السياسية . وحل هذا الفن محل الفنون الأخرى كوسيلة سياسية ، ولكن طابعه الطبع والقادر على التكيف على أنحاء شتى ، قد استهوى من تدربوا على حكم الآخرين . وزودت المظاهر الاحتفالية أهل الصفوة في فينيسيا بوسيلة بارعة لتطبيق شعار ماكيافيلي الذي رأى تفوق المظاهر على الحقائق في التأثير على الجماهير .

فى جميع ما ناقشنا من أمثلة ، قامت الفنون بالافصاح عن أفكار سياسية بالاستطاعة الاستعانة بها للقياس عليها . فلقد تسنى للفنون اعتمادا على الرمز والاستعارة من رفع شأن أية فكرة سياسية - مهما كانت وضعية أو محطة للشخص أو دالة على النفاق - الى مستوى عال ، مما جعل الدوقات يتشابهون هم والقديسون ، وصورت الآلهة على أنها تضطلع بدور توجيه عجلة الحرب أو الدبلوماسية . أما فينيسيا ذاتها فنظر اليها كخلاصة للفضائل اللاهوتية والسياسية والكلاسيكية ، وعلى الرغم من أن الصورة قد تغيرت ، وانضمت الآلهة الوثنية الى المسيحيين فى بانثيون المدينة ، الا أن القياس والمجاز قد ظل قائمين . ولم تكن مثل هذه الطريقة فى الاستدلال غير مألوفة لأن أغلب الفكر السياسى فى عصر النهضة - حتى ما وضع مخطوطه أصحاب أرجح العقول - قد اعتمد على اللغة المجازية كقولهم مثلا « جسدا الملك » « مركب الدولة » « وزيجة البحر » ، لكشف النقاب باستعمال لغة الأدبيين عن متضمنات أى مبدأ معطى أو تجريد . وقد نظر الكثيرون - يقينا - الى هذه المقارنات نظرة الجد ، ولكن ربما كان من الصعب معرفة الى أى حد أثرت مثل هذه العادة فى الإدراكات والقرارات السياسية العادية . ففى أية حقبة تاريخية ، ليس فى مقدور شخص واحد - ومن المحتمل أن يكون من المتعذر - تحديد التوازن الصحيح بين الايديولوجية والمعتقدات والموضوعية ، ودور كل منها فى الحفز لانجاز فعل بالذات . ومع هذا فالظاهر أن الايديولوجية قد قامت فى فينيسيا بدور بارز بين مؤيدى النظام ومعارضيه ، وفى احتجاجات عصر النهضة الأسبانية ضد العادات الديكتاتورية للحكام الاولييجاريين . وننظر الى المعارضة دائما على أنها عملية لاستعادة التوازن التقليدى لمسئوليات وامتيازات جميع الأشراف . واستعان المعترضون بهذه الكليشيهات المستهلكة للنظام الوطني للمحاجة ضد هذا النظام ذاته .

لعل أهم صفة للناحية التصورية السياسية فى الفنون هى قدرتها على الاقناع . وقامت الصور المرئية بمداخلة الايمان فبسطت القضايا السياسية ، ومسختها ، بأن تجاهلت الوقائع المثيرة للاعتراض ، ورصت الرموز التى تربط بين الأفكار ، والتى قد لا يكون بينها أية علاقة منطقية أو واقعية . ولقد عثر أحد الكتاب (*) على ميل اقناعى مماثل فى الكتب السياسية التى ظهرت فى القرن الثامن عشر . وهناك أمثلة أخرى من السياسة قد ترجمت على نحو ما الى فن يمكن بالتأكيد اكتشافها حتى فى وقتنا الحالى . غير أن الفن لم يبد فى نظر الفينيسيين على عهد النهضة

مجرد تمويه أو شرح للقضايا العامة أو مجرد تعزيز للفروق في المكانة والدرجة في سلم المراتب . ولكن الفنون قد قامت - بالأحرى - بالتزويد بتعقيدات على النظام السياسي والاجتماعي برمته ، وبخاصة على طبيعة الفروق الطبقية وامتيازات النبلاء والمؤسسات المتوارثة المكتسبة . وإذا أمكن رد الفن في فئسيما الى شيء ما أشبه «بالوظيفة» لكان بوسعنا أن نذكر اعتبار وظيفة تفسيرية . انه كان قراءة على الطريقة الفينسية للتجربة الفينسية ، أو بمثابة قصة قاموا بروايتها بأنفسهم عن أنفسهم .

وتعد العلاقة بين رعاية الفنون والسلطان السياسي مشكلة أقل مراوغة . . . اذ حرص أغنى الأفراد الذين يشغلون أسمى وظائف السلطة على الحفاظ على سيطرتهم وحرصهم على جميع الأفكار السياسية في الفن . فلم تظهر سوى إمارات تافهة من عدم الاتفاق عن الصور السياسية في الفنون كالاختلاف حول طريقة تصوير سلطان الدوج بين أولئك الذين احتلوا الحلقة المحكمة من الأفراد الذين كانوا يتبادلون الوظائف الهامة فيما بينهم . ولاذ بالصمت فقراء النبلاء والقللة المميزة (*) (التي تمثل المستوى الأدنى من سلالة أهل الصفوة) وجموع الشعب المحرومة من التصويت . ولربما كان الفن في وقت ما هو اللغة السائدة بين الشعب ، كما اعتقد برنسون (برنارد) ، ولكن ثمة جماعة صغيرة من الأقوياء كانت قادرة على اختيار ما ينبغي أن يقال . وفي القرن السادس عشر ، ازداد اختيار هذه الجماعة للغة لم يكن بمقدور غير قلة من المثقفين فهمها : فما الذي يعرفه الصيادون وسائقو الجنون عن يوبيتر ومارس والابجرامات اللاتينية ؟

ان هذه الصفوية (**) لا تثير الدهشة . فلقد بين علماء الانثروبولوجيا كيف يسيطر الأقوياء في أية قرية في الكثير من المجتمعات التقليدية على الظواهر المقبولة بوجه عام والأكثر جماهيرية . ولاحظ مورس بكهام فيما يتعلق بالمجتمع الغربي أن «الفنون السامية» قد ارتبطت دائما بمراكز القوة ، وساعدت على توطيد أقدامها . ويتناسى الوهم الحديث الذي يزعم أن الفنانين يتعين أن يتصفوا بالأمانة مع أنفسهم ، وأن لا يتبعوا أي شيء الحقيقة بكل فظاظتها وبلاياها - على حد قول دانتون - فظاظة الحقيقة التي أثبتت أن الفنانين لا ينعمون بالحياة الا تبعا لارادة أولياء نعمتهم وزبائنهم ومريديهم . ومما يعرف عن الأقوياء الذين يرعون الفنون السامية أنهم قلما كانوا يهتمون بالحقيقة لذاتها . فلا موضع للفرد البوهيمي في فينسيا على عهد النهضة . وباستثناء قلائل من الدوجات ، فإن الفنون لم تجسد تفرد النفس ، وتساعد المعارضة الشخصية لأي دور اجتماعي

متوارث ، ولكنها كانت تحمى مطالب المجتمع من الفرد ، وتقدم تفسيراً للنظام القائم .

بطبيعة الحال ، حدثت بعض تغيرات فى طريقة الاستعمال السياسى للفن فى القرن السادس عشر فى فينيسيا . فقد كشف انتشار المظاهر الاحتفالية وقبول الأسلوب العتيق والأيقنة (١) ، والاهتمام بالاستعارات الوطنية التى ظهرت فى القرن فى أعقاب حرب تحالف كمبراي - ان لم يكن حدوث تناظر بين مباشر ومطالبة الصفوة « بالنويليتا » (النبالة) فانها كشفت على أقل تقدير عن بزوغ حضارة لم تلق ترحيباً من الفينيسى العادى مماثلاً لقبوله وترحيبه بعالم الأسطورة الدينية الفينيسى والقيم المدنية العامة التى كانوا يدعون لها فى المناظر فى كل موعظة فى الكنائس ، ومن الواضح أيضاً أن الاهتمام بالحضارة الكلاسيكية لم يكن على أى نحو مناظراً لانتصار الرأسمالية البورجوازية ، ولكنه كان اقرب الى رفضها كقيمة سائدة . وأخيراً فإن هذه التغيرات فى فن الدولة الفينيسية قد عبرت عن حساسية جديدة بين النبلاء دفعتهم الى تصور امكان تسخيرهم جهاز الدولة لغرض قيمهم وامتيازاتهم الحضارية على المجتمع برمه . ويعد هذا التصور - بطبيعة الحال - تصوراً ناقصاً لما سماه مؤرخون كثيرون « بركة التصدير » . ان ما سيطر على التحول الفنى فى فينيسيا بكل وضوح لم يكن تغيراً فى الأحوال الاقتصادية أو الاجتماعية يمكن اثباته تجريبياً ، بقدر كونه ادراكاً للنبلاء لوجود تغير ، فهل كان للنظرة للعالم التى وثقها النبلاء دور فى تكوين الواقع بحيث لم يكن باستطاعتهم ادراكه على أى نحو آخر ؟ لم تظهر غير دلائل قليلة لماضيهم الأسطورى البطولى فى واقع القرن السادس عشر فى فينيسيا . وأما أنهم لم يشعروا بالأمان نتيجة لذلك فهنا كان أمراً طبيعياً . ومع هذا فقد وزلوا عن أسلافهم أيضاً علاجاً لحالة غم الأمان - بمعنى اختراع الأساطير . اذ بدا لهم التعامل وصور أكثر تالفاً للقوة جزءاً من سميتهم ذاته وراء القوة .

(١) iconography . (دراسة كل ما يمثل عهداً عن طريق دراسة الرسوم)

والتماثيل /

المراجع

- D. S. Chambers — The Imperial Age of Venice (1380-1580), 1970.
- A. G. Dickens (ed.) — The Courts of Europe : Politics, Patronage and Royalty : 1400 - 1800 — (1977).
- Clifford Geertz — Centers, Kings and Charisma : Reflections on the Symbolics of Power» — in Culture and its Creators ed by Joseph Ben David 1977, p. 150-171.
- Ralph E. Giesey — The Royal Funeral Ceremony in Renaissance —France, (1960).
- Werner L. Gundersheimer — Ferrara : The Style of a Renaissance Despotism (1973).
- Johan Huizinga — Homo Luden — A Study of the Play-Element in Culture (1950).
- William H. McNeill — Venice : The Hinge of Europe 1081-1797 (1974).
- Edward Muir — Civic Ritual in Renaissance Venice 1981.
- Brian Pullan — Rich and Poor in Renaissance Venice (1971).

الرهبان واليهود

جيريمى كوهن

تَزَعَّت الكنيسة فى بواكير عهدها ، اتباعا لتعاليم القديس اغسطين . الى التسامح مع اليهود • كما قامت البابوية تقليديا بحمايتهم • ولكن فى القرن الثالث عشر ، تغير هذا الاتجاه كلية • فلقد شجب البابا جريجورى التاسع التلمود واليهود الذين تمسكوا بتعاليمه باعتبارهم قد أنصرفوا عما جاء بالتوراة ، وبينما أعلنت البابوية استعدادها لمواصلة حماية اليهود « التوراتيون » ، الا أن هذا العهد قد أثبت أنه عهد خداع وضار بعد أن سمحت البابوية على القول بأن مثل هؤلاء اليهود لم يعد لهم وجود •

وعكس الهجوم على التلمود باعتباره هرطقة تطورا منذرا من الكنيسة فى القرن الثالث عشر تزعمته الأنظمة الجديدة للرهبان المستجدين • وانصب جهد هذه الكنيسة على استبعاد اليهود من أوروبا • وهناك عاملان ألهما هذه الحرب الصليبية : الأول - هو توقع ظهور المسيح مرة أخرى ، فقد أدى الايمان الميساوى (*) ، بعد أن أشعلت نبوءات الراهب الكالابرايى يواقيم من فيورى الحماسة لنشر المسيحية فى أوروبا ، واعتناق جميع أهلها لها ، ونبت كل من يقاومون هذا التيار باعتبارهم أحلافا للمسيخ البجال • وأهم من ذلك ، فلقد بزغت فكرة جديدة عن الكنيسة فى القرن الثالث عشر مؤداها اعتبار كنيسة روما أكبر من مجرد نظام بابوى ، لأنها تحمل رسالة تخص « العالم المسيحى برمته » • وقد تطلع الرهبان الى تحويل أوروبا الى رابطة مقدسة تتبع المسيحية وتدين بالولاء المباشر لروما • وبذلك ظهر تصور لاهوتى جديد للمجتمع كوحدة عضوية • ولا موضع فى مثل هذه الرؤية للمتشككين والكفار ، وأصبحت الضرورة تحتم أما أن تتوافق هذه العناصر الغريبة هى والأمر الراهن أو تنبذ •

نقلا عن مقال The Friars and the Jews كتيب Jeremey Cohn

ضمن كتاب Evolution of Medieval Anti-Judaism من ٢٤٢ - ٢٦٢ •

Messianic .

(★)

(جامعة كورنيل ١٩٨٢)

وعندما أدان البابا جريجورى التاسع (١٢٣٩) التلمود ووصفه بالانحراف عن التراث التوراتى اليهودى ، فانه فى أغلب الظن لم يتصور الآثار الهامة لتصريحاته على مجرى الأحداث التاريخية . فما كان يوسعه أن يتوقع أنه بكلماته قد أقر بداية نزعة أيديولوجية قد يرتكن عليها فى تبرير محاولات استبعاد الوجود اليهودى من عالم المسيحية ، وأن ما قام به كان بمثابة ابتعاد جذرى عن الموقف الأعظمى القائل بأن اليهود يحتلون مكانة محقة وضرورية فى المجتمع المسيحى . على أن انتباه جريجورى للاختلاف بين ديانة اليهود المعاصرين واليهود التوراتيين الذين رغب أغسطس فى التسامح معهم ، بالإضافة الى نداء البابا الذى قال فيه ان الايمان فى التلمود « هو السبب الاساسى الذى دفع اليهود الى التمسك بعناد بعدم الرفاء بالهدم » قد وضع الأساس الهام الذى استند اليه كل ما جاء بعده ، وفى الأجيال التى نشأت فى أعقاب مشاحنات باريس ١٢٤٠ والحرقة المبدئى للتلمود ١٢٤٤ وإصل أعضاء محاكم التفتيش فى شتى أنحاء أوروبا عملية اضطهاد المؤلفات (الرابانية*) ، وأرغموا اليهود على الخضوع لمواعظهم الملتزمة . وعندها سبحت لهم الظروف غالبا ما سعوا الى القضاء الكامل على المجتمعات اليهودية النوعية . وفى بواكير القرن الرابع عشر ، أحرقت برنارد جوي (***) التلمود حتى فى عدم وجود اليهود . وفى ذات الوقت ، وبعد أن أصبح الهجوم على العبرانية الحاخامية عملا دائما للتصاعد لمحاكم التفتيش ، قامت المدرسة اللومنيكية الأساسية لرايموند دى بينافورتى بتضخيم الاتهام الموجه لليهود وتلمودهم بالهرطقة . وفى غضون عدة عقود ، بعد أن أتم رايموند مارتيني كتابه « خنجر الايمان » جمعت جامعة باريس يرايينه ونشرتها فى المحاضرات اللاهوتية التى إلقاها نيقولاس من ليرا . وأخيرا اتجه نفر من الدومنيكان والفرنسيسكان الآخرين الى اتساع الأيديولوجية الحديثة ، وجاؤوا غرس فكرة نبذ اليهود فى الضمير الأوربي . واضطلع بهذا الدور رايموند لول فى حملته المحيكة لتبصير اليهود ، ودعوته الى الخلاص بين يرضيون التعميد . ونهض بهذه المهمة أيضا فى عطايتهم القمعية (****) إدبرجو فى كتابه المزين بالصور عن الشعر الرومانتيكى ، وبرتوتوت فون ريجنزبورج (****) وجوردانو ريفالتيو (****) .

ومن المجهز به علم استطاعة هؤلاء الرهبان زهاء قرن من الزمان من تعديل نظرة جميع المسيحيين الى المسألة اليهودية . فلم تحاول البابوية فى العصر الوسيط من الناحية الرسنية المطالبة باقصاء اليهود الأوربيين ،

Gui (**) rabbinic (*)
Matfra Ermergaud — Pugio Fidel. (***)
Berthold von Regensburg (*****)
Giordano da Rivalto. (*****)

أو تعذيبهم جسدياً • واستمر بعض القسس في اتباع الطريقة العتيقة في المجادلات المناهضة لليهود ، والتي لم تكن مرتبطة باليهود والعبرانية في أيامهم إلا برباط واه نسبياً • وعكف حتى رجال الدومنيكان والفرنسيسكان على تأليف كتب من هذا النوع الذي يضم نفس المجادلات من حين لآخر • غير أن استمرار بقاء الاتجاه القديم ضد اليهود لم يخمد ، أو لم يحل دون القوبل المتواصل للاتجاه الجديد ، والتأثر به • وعلى الرغم من أن البابوية كانت تحمي اليهود من الناحية الرسمية ، إلا أنها كانت مضطرة إلى الاقتصار على حماية من توافقوا والنصور الأغسطيني الكلاسيكي لأنصار التوراة (العهد القديم) ، وإن كان هذا النوع من اليهود لم يجد له وجود • فمثلاً أضاف البابا انوشنتي الثالث لتفسيره للفرمانات البابوية (*) التي ضمنّت لليهود حقوقهم وحرّياتهم في نطاق المجتمع المسيحي شرطاً جديراً بالإشادة : « ومع هذا فإننا نود أن يقتصر من يشملهم هذا الفرمان بالحماية على من لم يميلوا إلى التآمر ضد العقيدة المسيحية » • وتبعاً لتقدير الرهبان للعبرانية الجاهلانية ، فإن مثل هذا التمهّد قد يعنى استبعاد نسبة كبيرة من اليهودية الأوروبية ، وإن لم يكن يستبعد اليهود الأوروبيين جميعاً • وفي القرن الرابع عشر ، كاد الفرمان - بوجه خاص - والتمهّد بالحماية البابوية لليهود - ببنما يصح القول بأن معاملة اليهود تبعاً لما جاء في مؤلفات المشرعين قد تحسّنت بالفعل إبان القرن الثالث عشر ، إلا أن هذا الأمر قد اقتصر على النواحي القليلة الأهمية لليهود المعاصرين كالإتجار في العبيد من غير اليهود • ولم يشتمل على المسائل الحيوية مثل حق الدراسة ونشر المؤلفات الجاهلانية •

وشخص بعض المؤرخين هذه التطورات بقولهم إنها قد كشفت الفجوة القائمة بين الناحية النظرية والناحية العملية في السياسة اليهودية في أواخر عهد الكنيسة الوسيطة • وهو تناقض قد أدى إلى أحداث اضطراب في صفوف المجتمع المسيحي ودفعه إلى اتباع طريقة أعنف في التعامل واليهود • على أن ما تكشف لي دفعني إلى إعادة تحديد أوجه التناقض • واعتبارها قائمة بين اتجاهي أيديولوجيين مختلفين : الإتجاه الأغسطيني ، واتجاه الرهبان • وكان للعدوان في أواخر العهد الوسيط على اليهودية المعاصرة ما يبرره من الناحية اللاهوتية • وفوق ذلك فقد كانت صلة المستجدين (**) والعوام في أوروبا أوثق من صلة البابوات والمشرعين مما

Sicut Judeisy.

(*)

القسس الذين يحبون على الاستجداء والتسول •

mendicant (**)

ساعدهم على اتباع أيديولوجيتهم فى المعاملات المباشرة مع اليهود وساعدهم أيضا على التعبير عن مشاعرهم عند التعامل مع جمهور أكبر وأكثر تنوعا .

وبإتداء من القرن الثالث عشر ، وبعد ذلك ، استفحل العدوان المناهض لليهودية فى أوروبا . فلأول مرة ظهرت صورة اليهود كملاء نشطين للشيطان ، واتهموا اتهامات لا حصر لها بمعاداة المسيحية وعالمها والمسيحيين كأفراد . وظهرت لأول مرة فى أوروبا إبان القرن الثالث عشر ادعاءات القذف كصيغة متميزة عن الاتهام الأقدم بالتنكيل بالطقوس واتهامات تدنيس القربان المقدس . وفى هذا القرن ، صور اليهود فى الفن المسيحى على نحو يكشف بقدر ملحوظ. ازدياد العدوان والتحقير بعد أن ظهرت أول أمثلة لمجموعة الصور المزدولة (التى صورت اليهود يرضعون من حلمة خنزيرة) بالإضافة الى شيوع تصوير اليهود بصحبة الشياطين ، واختفت الصور التى صورت اليهود كجيرانهم المسيحيين ، ك مجرد رموز فى دراما التاريخ الدني ، وتحولوا الى أعداء خبيثاء للمسيحيين والكنيسة . وكثيرا ما كانوا يظهرين فى هذه التصاوير كمنادج للمهرطقة . وبدأ طرد اليهود الأوروبيين، واستمر بلا انقطاع . وما أن جاء منتصف القرن الثالث حتى بدأ توجيه اللوم لليهود بعد تفشى الطاعون فى البلاد أمرا لا مندوحة منه . وأيدت طوائف عديدة من اليهود إبادة كاملة فى ألمانيا . وفى منتصف القرن السادس عشر ، خلت معظم بلدان غرب أوروبا من اليهود . ونظرا للتأثير العارم للدين على الشعب فى أوروبا الوسيطة ، لذا يصعب الاعتقاد باحتمال حدوث تغير فى الأوضاع لو أن الكنيسة استمرت ملتزمة باتباع السياسة الأغسطينية التى تدعو الى التسامح واليهود واستبعاد التصفية الكاملة لليهود فى غرب أوروبا . فليس من شك ان حدوث تغير فى الاتجاهات اللاهوتية المسيحية نحو اليهود ليس بمقدوره وحده استبعادهم من المجتمع الأوروبى . اذ كان دور الرهبان ضروريا بصفة حيوية ، لانه كان سيساعد فى نهاية المطاف على اضطلاع العوامل الاقتصادية والسياسية والاجتماعية بدورها .

ولقد أفاضت الكتابة التاريخية اليهودية الحديثة فى الحديث عن محنة اليهود إبان القرون الأخيرة من العصر الوسيط . ولن يساعد أى إسهاب فى الكلام عما تعرضت له الطائفة اليهودية فى أوروبا الوسيطة من انحلال عن توضيح ما نرمى اليه توضيحا بناء . وبدلا من ذلك ، أرى أن ننظر من سباق الحب فى أمر الايديولوجية الجديدة المناهضة لليهودية عند الرهبان المستجدين (المندكتيين) والموجهة ضد العبرانية الماخامية فى القرن الثالث عشر ، وتساءل من أين بعثت ؟ وما الذى أدى الى حدوث الهجوم

اللاهوتى من قبل المنديكيتين على العبرانية الحاخامية فى القرن الثالث عشر ؟ • وهناك احتمال يرى أنه لما كان الرهبان كثيرا ما اعترضوا على مطالب الطبقة المتوسطة المسيحية واستجابوا لها لذا فلعلهم شعروا بالحدق والنقمة - بطبيعة الحال - على اليهود الذين سادوا طويلا الكثير من ميادين التجارة وعمليات الاقراض فى أوروبا الغربية (وكانوا الى جانب ذلك من الكفار) وساعدت حالة الكنيسة فى بداية القرن الثالث عشر ، والتي لعب فيها الرهبان دورا حاسما على زيادة العداء نحو اليهود • غير أنه ورغم ما فى هذا التفسير من اقتراب من الحقيقة ، الا أنه لم يبين القحوى الفكرى لهجوم الرهبان المستجدين على اليهود • وما من شك فى أن البداية الفعلية للمواجهة بين الرهبان واليهود قد اعتمدت الى حد كبير على ظروف عرضية عابرة كغضب أحد اليهود الذين أفضوا أسرار مؤلفات موسى بن ميمون الى محكمة التفتيش فى بروفانس ، أو قد يرجع ذلك الى انتقام أحد المرتدين مثل نيقولاس دونين • ومع هذا وعلى منتصف القرن الرابع عشر ، فإن هجوم الرهبان على اليهود لم يمد يتصف بعرضيته أو خضوعه للمصادقات • فلقد مثل محاولة متعصبة من قبل جماعات الرهبان المستجدين (المنديكيتين) لتخفيض أوروبا من العبرانية المعاصرة • فما الذى جرى فى الجو الدينى وفى غير أوساط الفكرين ودفع الرهبان الى التخلي عن الاتجاه الأنغسطينى السابق والاتجاه الى هذا الاتجاه المختلف ؟ وإذا راعينا أن اليهود الأوروبيين قد عاشوا دوما تبعا لتعاليم التلمود - وهذا حقا ما حدث - فما الذى حصل ودفعهم على حين غرة الى اتباع اتجاه جديد يصف العبرانية الحاخامانية بالهرطقة وبأنها لا مكان لها فى عالم المسيحية ؟

لعل أحد العوامل التى تسببت فى ذلك هو الانشغال المتزايد بفكرة اقتراب الآخرة (*) وبمختلف النظريات عن تعاقب العصور فى التاريخ الانجائى للعالم • فلقد أعاد كثيرون من الكتاب المهمين فى القرن الثانى عشر والقرن الثالث عشر الاهتمام البطريكى القديم بتقسيم التاريخ الى عصور • ولا يخفى أن أهم هؤلاء الكتاب وهو يواقيم الفلورى (١١٣٥ - ١٢٢٢) قد غرس فى بقاء فكرة كثيرة من أوروبا فكرة توقع حدوث نقلة وشبكة الى العصر النهائى الاكمل للروح • وكما بينت مارجورى ريفس (*) وآخرون : أن هذا الاحساس بحدوث تغير وشيك كان متوارثا حتى فى كتابات كثيرين من الخصوم الرئيسيين لفكر يواقيم • وقد ضم هذا الفريق جماعة من الوعاظ ونفرا من الفرنشيسكان الذين ظلوا يتبعون اتجاها محافظا خلال المباحثات المذهبية للعصر • ولقد عكس روجر بيكون (المشهور بوداعته)

Salvific.

Reeves

(*)

(**)

ونيقولاوس من ليرا ، تأثير يواقيم على مؤلفاتهما • وكان يونانفنتورا الذى كان بالذات من المدافعين عن النحلة الفرنسيسكانية ضد أنصار يواقيم ، وهاجم نظرات يواقيم فى عدة نقاط ، كما لاحظت ريفس « من أنصار يواقيم » « رغما عنه » •

وعادة تتضمن مثل هذه الأوصاف لنهاية العالم كتلك التى فاه بها يواقيم وتلك التى أثارها تركة يواقيم تخلى جميع الكفار عن أديانهم واعترفهم للمسيحية • ومن ثم يصح القول بأن التوقعات المسيانية(*) قد أسهمت فى الروح العامة الداعية الى اعتناق المسيحية التى عرضها الرهبان خلال القرن الثالث عشر • فلما كان من بين جميع الكفار يفترض أن اليهود هم على رأس القائمة التى يتعين اعتناقها للمسيحية لذا يحتمل أن يكون كثيرون قد نظروا الى عملية تنصرهم جملة واحدة كوسيلة لتخليص عالم المسيحية من العبرانية كهمة ملحة يتعين القيام بها لتعبيد الطريق أمام الخلاص النهائى • وهكذا اتخذ تنفيذ أخطاء اليهود طابعا أشد عدوانية أكثر مما اتصف به عندما كان يقصد به أساسا « الاستهلاك » داخل المجتمع المسيحى • وقد استخلص يواقيم نفسه - الذى نسب أهمية خاصة لتنصير اليهود فى بيانه لليوم الآخر - هذا الارتباط بين هذا الضرب من الجدل وبين الآخرويات • اذ كتب مهيدا لمجادلته(**) : « فكر كثيرون فى الرجوع الى الأسفار المقدسة لمواجهة الغباء العتيد لليهود ، لأنه اذا لم يوجد من هو قادر على صد من يهاجمون إيماننا ، فان الفرصة ستسنىح حين ذاك لأعداء الصليب المسيحى للسخرية من بساطة من يؤمنون بالمسيح ، وسيعانى هذا النهر من ضفاف المقول من القضاء على إيمانهم • واننى أود أن أعادى هؤلاء (اليهود) وخيانتهم لا من أجل هذا السبب فحسب ، وانما أيضا لأننى أعتقد أن الوقت مناسب للإشفاق عليهم ، يعنى لواساتهم وتنصيرهم » •

واستنتج بعضهم احتمال ارجاع مهاجمة انوشنتى لليهود الى توقعه للمزبد(***) وعندما عقب الفرنسيسكى الروحى بيترى أوليفى على « المرتد » ، فإنه طالب أبناء طائفته بالتبشير فى صفوف اليهود • ولما كان اليهود قد وضعوا تقليديا بأنصار المسيح البهال ، لذا ربما يكون الاقتراب الوشيك للمحرقة بين هؤلاء الانصار وقوى المسيح قد أضاف بعدا جديدا للعداء ضد اليهود •

Messtanie

(*)

9dversus Iudeos.

(**)

apocalypse

(***)

والظاهر أن الاتجاه الجديد نحو اليهود قد تزود بقوة دافعة أبعد من ذلك من الموجة المتصاعدة في النواثر الكنسية التي اعتقدت أن كنيسة روما ليست مجرد مقر للبابوية ، أو مجرد شريعة محدودة للبابا في عالم المسيحية الخاضع للسيف الروحي والسيف الزمني ، ولكنها بالأحرى تضم عالم المسيحية بمختلف نحلها وحشود المؤمنين(*) . ولقد احتلت دوما فكرة الكنيسة ككيان يعلو على كل الأوطان مكانة بارزة في اللاهوت الكاثوليكي ، ولكنها بدأت تحدث تأثيرها الأكبر على الضمير الأوربي بعد حركة الإصلاح الجريجورياني والخلاف حول أسلوب تقليد المناصب الدينية في القرن الحادى عشر . وعندما حاولت الكنيسة تعديل مسار عالم المسيحية في أوروبا تبعا للاتجاه الجريجورياني ، فانها طالبت أيضا باحتلال مكان الرئاسة في هذا المجتمع ، فأقصت الحكام الدنيويين وحطت من مكانتهم وأنزلتها الى مجرد مكانة ثانوية من حيث السلطان والأهمية . وحدث نزوع للنظر الى المجتمع في جملته كوحدة عضوية يعتمد مبرر وجودها على السعى لتحقيق الوحدة الكاملة للمسيح على الأرض في نهاية المطاف . وفي نطاق مثل هذه الوحدة ، تقاس كل شذرة أو كل وحدة من مكوناتها من منظور غائى . فلا يقتصر الأمر على وجوب نهوض كل مكون من الكل بمثل الكل ، ولكن عليه أيضا أن يجسم في مستوى ميكروكوزمى (فصغر دقيق) مثل الكون الأعظم . وهكذا وتبعاً لذلك تكون الطبيعة المسيحية لهذا الكون الأصغر قد حددت ضرورة الخضوع لحكم من أحسنوا تأمل هذه الطبيعة . ولما كان المجتمع في جملته يرجع فى كفته من حيث القيمة والأهمية على كافة أبنائه مجتمعين لذا فانه يصعد إلى سماح للنزعة الفردية أو الانحراف فى نطاق المجتمع فى شموله ، ومن ثم فاننا نرى كيف عبر أوتو جيركه عن هذه الحالة بقوله :

« هذه هي الصفات الثيوقراطية والروحانية التي تجلت في المذاهب الوسيطة للمجتمع . فين ناحية - إن كل تنظيم للمجتمع البشرى لابد أن يظهر بمظهر متجاوب والوحدة العضوية في مدينة الله(**) التي تضم السماء والأرض . ومن ناحية أخرى - يجب أن يكون الهدف الأبدى والآخرى لكل فرد على نحو مباشر أو غير مباشر هو الذي يحدد هدف كل جماعة يفتترك فيها » .

واقترب من التحقق هذا التصور للعالم المسيحي وما يتضمنه من نظام حكم قائم على الترتيب الهرمي ، إبان النصف الأول من القرن الثالث

Congregatio fidelium

(*)

Civitas Del.

(**)

عشر الذى بدأ بالبابا انوشنتى الثالث ، اذ ساعدت محاولات انوشنتى اصلاح الكنيسة ، وحملاته ضد مختلف أعدائها ، على تحقيق الوحدة الكبرى للعالم المسيحى تحت اشراف البابا • وتحدث كثيرون عن انوشنتى فوصفوه بأنه قد تفرد بكونه البابا الذى أفصح فى علاقاته بالحكام الدينيين عن المزايم البعيدة للسيادة البابوية للعالم • ولكن وبغض النظر عن طريقة تقييمنا لمزاعم انوشنتى عن السلطان الدينى ، فإن رغبة البابا فى توحيد المجتمع المسيحى لم تبرز صراحة الا فى المجمع المسكونى الرابع (٨) الذى دعا الى عقده ١٢١٥ • فلم يقتصر انوشنتى فى دعوته لهذا الاصلاح على القسوس الكاثوليك ، ولكنه دعا أيضا بعض عامة الناس وممثلى البطريريكات اليونانية الأربع الى هذا المجمع القلمى ، لأنه قصد أن يكون هذا الاجتماع ممثلا صحيحا للعالم المسيحى فى جملته • وأسفر هذا الاجتماع عن تحديد مسئوليات غانية « كاصلاح الحياة المسيحية وقمع الهرطقة وتنظيم الكهنوت وشن الحروب الصليبية » والعديد من المسائل الأخرى • فلا عجب اذا دعمت مثالية انوشنتى وأفعاله الى تصور الوحدة المسيحية ككيان عضوى، وسمحت لها بالقيام بدور فعال فى التأثير على أوروبا فى القرن الثالث عشر •

وتكشف الاهتمام الكاسح بالتنظيم الشامل الصحيح والوحدة الوظيفية للعالم المسيحى فى العديد من المظاهر فى المناخ الروحانى والفكرى للعصر • وأوضح العديد من مؤرخى الحضارة كيف تغلب الاهتمام بأحداث توليفة موحدة فى جانب الكشف الفكرى والنواحي الابداعية الفردية على حركة الهيومانية فى عصر النهضة فى القرن الثانى عشر • انها الحركة التى أفسحت المجال للنزعة المدرسية (الاسكولائية) فى القرن الثالث عشر ، وسرعان ما أصبح الاتجاه التركيبى والاضاحى فى ميدان العلم ، نمسيا مع المبادئ الفلسفية والمنطقية ، على رأس منجزات الكتاب المدرسين • وظهرت بين علماء لاهوت القرن الثالث عشر نزعة لإعادة تفسير الموضوعات التقليدية للطبيعة والعناية الالهية ، حتى يتزايد الاهتمام بالحياة فى هذا العالم • وسواء نظرنا الى هذه الظاهرة بمنظور القديس فرنسيس الاسيزى ومحاولته الحياة تبعا لمبدأ التقوى الانجيلية باعتزال المجتمع - وهى طريقة فى الحياة تركز جل اهتمامها على الجانب الروحى فى الطبيعة - أو نظرنا اليها بمنظور توما الاكوينى ، وتقديره للخير الكامن فى الطبيعة ، فإننا سنرى أن النزعة اللاهوتية الجديدة قد سمحت بتضييق الفروق بين الجانب الروحى والجانب الدينى فى الحياة اليومية ، وإن

كانت قد حثت على محاولة توحيد جميع جوانب الفرد في سعيه لتحقيق المثل الدينى الأعلى . ويعكس حتى طراز العبارة في النص الذى عبرت عنه اكمل تعبير الكاتدرائية القوطية الاهتمام الجديد باحداث توليفة تضم التجربة الانسانية في شمولها . وتبعاً لما كتبه أحد الكتاب : « لعل الكاتدرائية سيفهم مغزاها فهما أفضل لو نظر اليها كنموذج للكون الوسيط . وكانت الشفافية اللاهوتية لهذا الكون هى التى حولت النموذج الى رمز » .

وعندما ركز كل انسان في شتى مجالات الابداع الفكرى الانسانى على الوحدة الوظيفية لعالمهم - والمستندة على فكرة كلية كنيسة روما - فقد رأى كثيرون أنه من المناسب تسمية المجتمع المسيحى فى مجلته بالكيان الروحانى للمسيح(*) . وإبان القرن الثالث عشر ، شاع استعمال هذا التعبير المجازى للدلالة على المجتمع الذى يضم جميع المؤمنين بدلاً من دلالته على جسد المسيح كما هو متضمن روحياً فى «السر المقدس» (**) كنتيجة لزيادة التشبث بذهب «التجسد» الذى أدى الى وصف القربان المقدس بالكيان الروحانى للمسيح . وفى القرن الثالث عشر ، نزع الفلاسفة وعلماء اللاهوت والمحامون الى الاعتراف بمواصلة تصور الكيان الروحانى للمسيح للتعبير عن تصورهم للعالم المسيحى . وسرعان ما اتجه كثيرون الى وصف الدولة على نحو مماثل . واثبت المصطلح فاعليته فى الإحاطة بالغاية والطبيعة الحقبة والتكوين المثالى للمجتمع المسيحى ، كما هى منعكسة فى المجتمع فى شموله ، وفى طريقة عمل كل عنصر من مكوناته . وفى ديباجة قرارات المجمع الرابع فى لاتيران أشير الى تأييد المجمع لهذه النظرة :

« هناك كنيسة عالمية واحدة للمؤمنين ، لن يشعر أحد خارجها قط بالأمان . وفيها يضطلع يسوع المسيح بذاته بدور الكاهن والضعفة فى ذات الوقت . فجسده ودمه محتويان فى القربان المقدس للمذبح فى شكل الخبز والنبية ، باعتبار الخبز قد تجسد فى الجسد والنبية فى الدم بفضل القوة الالهية . وحتى تبلغ بسر وحدة (المسيح) الكمال ، بوسعنا نحن أنفسنا أن نتلقى منه ما تلقاه فى سبيلنا . وليس بمقدور أحد النهوض بمهمة هذا العشاء الربانى ما عدا القس المرسم طبقاً للطقوس الدينية ووفقاً لتعاليم الكنيسة . التى منحها يسوع المسيح نفسه للرسل وخلفائهم » .

وعندما قدم المجمع هذا البرنامج فى قراراته ، فإنه أعلن فى ذات الوقت عن عالمية الكنيسة ، ووحدتها ، وربط بين هذه الوحدة وسر تجسده

Corpus mysticum christi.
Sacrament.

(★)

(★★)

مجتم المسيحي ، وشدد على الدور الأساسي للكنيسة في البلوغ بهذه الوحدة
الكامل .

وعندما عبر توما الاكوينى عن هذه النظرة بقوله : « ان الكنيسة
المقدسة قد وصفت بالجسم الروحاني الواحد من قبيل التشبيه بالجسم
الفزيائى للانسان » ، اكتسب هذا القول أهمية خاصة لوجود توافق بين
المهد الذى سادت فيه وإعادة استعمال تصور التكامل العضوى أو الاتحاد
على غرار «الشخصية المعنوية» فى نظريات السياسة والقانون الغربية .
ولما كانت الصورة الانثرومورفية قد توافقت هى ومصطلح الكيان الروحى
ومعنى الاتحاد (*) على خير وجه فسرعان ما استغارت الصورة الانثرومورفية
جزئيات تصورات كيف يتعين أن يعمل العالم المسيحى ؟ . وعكف
المشرعون الكنسيون فى القرن الثالث عشر - بوجه خاص - بحكم اهتمامهم
بتضمين النظام المناسب للعالم فى نظامهم التشريعى على استعمال تصور
الكيان الروحى المتحد فجعلوه أساسا لنظريتهم فى النظام الموناركيه
البابوى . فكما تحكم الرأس الجسد ، كذلك يتوجب أن تكون كنيسة روما
محكومة برأسها ، أى بالمسيح ، ويمثله البابا على الأرض . ويعتقد هذا
التكوين المصلطوى مستمد بطريقة مباشرة من الأهداف الخلاصية للمجتمع
المسيحى . فالبابا هو المسئول الآخر عن صالح الأرواح المسيحية ، ولذا
لم يمهّد المسيح بسلطانه على الأرض لأحد خلافاً تابعة (يعنى البابا) حتى
يتسنى لجميع المسيحيين أفرادا وجماعات الاسهام بفاعلية فى الرسالة
المقدسة للكنيسة ، وتحقيق خلاص المؤمنين .

وهكذا ترجم مفسرو القانون الكنسى الأفكار الجارية عن وحدة العالم
المسيحى الى قانون ونظرية تنص على تمتع البابا بكامل القوى . وفضلا
عن ذلك ، فقد طالبت البابوية بالخضوع المباشر للحكام الزميين الذين
حددوا اختصاصها . فلم تتردد جملة مرات عن تجريد الأباطور المشاكس
فرديك الثانى من نفوذه وحرمانه من رعاية الكنيسة . وطالب البابوات
بسلطات تشريعية وقضائية أوسع لتطبيقها على المسيحيين ، وأيضاً على
الكنكار . وأصدر البابا جريجورى التاسع ١٢٣٤ أول تشريع رسمى
للقانون البابوى للتأكد من تيسير ادارة ممتلكاته . وعلى الرغم من أن
محاولات البابوات لم تمس بلا مغاوضة بأى حال ، إلا أن اتجاهاتهم
الموناركية قد أثبتت كيف استندت الحكومة الى الوعى الذاتى بفكرة العالم
المسيحى خلال هذه الحقبة المستعملة من المجتمع المسيحي العالمى على
الأرض . وقد استخلص البابا بونيفاتشى السابع هذا الارتباط . ولعل

قانونه(*) قد أفصح على نحو بالغ الصراحة عن المزاعم البابوية الوسيطة في القوة والسلطة عندما قال :

« لما كانت هناك كنيسة رسولية وكاثوليكية مقدسة واحدة ، لذا فنحن ملزمون بالاعتقاد في وجودها • ويحتمل إيماننا على ذلك • وعلينا أن نعترف بكل بساطة بها ، وبعدم إمكان الخلاص أو غفران الخطايا عن غير طريق الكنيسة » • كما صرح راعيها في « الأناشيد » : « الواحد هو إسمائتي التي تتمتع بالكمال • فهي الوحيدة من بين بنات أمها التي اختارتها بعد أن حملتها » والتي تمثل جسدا روحيا للهيا رأسه المسيح ، بينما رأس المسيح هو الله • ففي هذه الكنيسة هناك سيده واحد وإيمان واحد وعماد واحد • فعندما حدث الطوفان لم يوجد أكثر من سفينتين واحد يمثل الكنيسة تتحرك بفضل مجهود ذراع واحدة ، ولهذه السفينة ماسك واحد للدفعة وربان واحد هو نوح • وقد قرأنا أن كل ما كان خارجها قد تعرض للتهلكة • لذا فليس هناك غير رأس واحدة • وهذه الرأس هي الكنيسة الوحيدة ، وليس هناك رأسان ، كما هو الحال عند الوعوش • يعني هناك المسيح ومعاونه بطرس ومن خلفه » •

وعندما أصدر البابا بونيفاتيوس السابع قراره السالف الذكر ، لم تكن الحقائق السياسية في أوروبا الغربية ملائمة لهذا المثل الأعلى العامي إلى الانتفاخ بنظام بابوي • هو عهد كامل يسمو العالم المسيحي ، فما لبث أن تساعد تصور الدولة القومية المتعاين ، وظهر لعالم الوجود • ومع هذا فقد ثار الجدل ، وقيل أنه لجلال القرن المنصرم جنح عديدون إلى تخيل مباداة الوحدة على الكثرة في المجتمع السياسي • ولو صح ذلك ، فيمقدورنا أن نتوقع قيامهم بالتعبير عن ولائهم لمثل هذا العالم المسيحي في شكل فشاغر أشبه بالمشاعر القومية والوطنية • وعلى وجه الدقة : إبان القرن الثالث عشر ، أدرك العلماء ظهور أول علامات للقومية الوطنية في أوروبا الغربية في قوانين الحضر وإساليبها • وعلى نهاية القرن ، عكسها بدأت السلطة الموناركية للبابوية في الانحلال أصبحت كلمة « باتريا » تدل على كيانات قوية مثل إنجلترا وفرنسا • غير أن فكرة « الباتريا » والولاء (التي كانت تسمى آنئذ بالوطنية) قد طلت ذوقا فنتحل دوافع هامة في لاموت الكنيسة • وتمشيا مع ذلك ، رأينا انست كانتروفتش بحاجة ويقول : « على أقل تقدير ، بوسعنا أن ننظر في احتمال حدوث ذلك » • وقبل أن تحقق المذاهب القانونية والإنسانية تأثيرها كاملا ، كان التصور الاقليمي الجديد لعنى الوطن (باتريا) قد نما كنتيجة جانبية لاعادة صبح

(*) Unam sanctam. (١٢٥٢) •

التقليد المسيحي بالصيغة العلمانية أو الدنيوية . ويصح القول أيضا بأن الشعور الوطني الجديد قد استند الى قيم أخلاقية منقولة من « الباتريا » في السمعاء الى السياسة على الأرض . وزيادة في التحديد نقول ان كانتروفيتش قد بين أنه كما حدث في إحدى نظريات البابوية(*) فإن بزوغ مشاعر الوطنية لصالح النظام السياسي كانت مستمدة أيضا من الميل الجارى للنظر الى العالم المسيحي « ككيان روحى » . ولقد انبعثت الوطنية أيضا - الى حد ما على أقل تقدير - من تصور العالم كوحدة على غرار وحدة المجتمع المسيحي العالمى .

وفى أى مجتمع ملتزم بالمثل الأعلى للوحدة العضوية ، ويطالب جميع أبنائه بالمشاركة بدور لانجاز هذه الوحدة التى تحدد مثله الأعلى وطريقة تنظيمه على غرار الجسم الإلهى للمسيح ، والذي يعمل (من الناحية النظرية على أقل تقدير) ، كنظام مرناركي مركزى يعمل تحت امره نائب المسيح على الأرض ، والذي ساعد على ظهور الشعور الجارف للوطنية لصالحه ، فإنه لا وجود لأى موضع فى مثل هذا النظام للكفار . ولقد ساعدت هذه التيارات فى الفكر السياسى والدينى فى القرن الثالث عشر على تهيئة المناخ المناسب - يقينا - لاستبعاد اليهود، يعنى الكفار ، الذين تمتد جذورهم فى الأرض امتدادا عميقا فى العالم المسيحي . ومع هذا فعمل بعض تطورات أخرى قد دفعت عملاء الكنيسة - مثلما فعل الرهبان - للتغريب عن جوهر المعبرانية المعاصرة ووضغ نظرية الهرطقة اليهودية التى بررت انقطاع التسامح السابق الذى نادى به الأغسطينيون . فقلقد بلغت سلطة النظام الكنسى لروما ووحدها أوجها خلال النصف الأول من القرن الثالث عشر ، وعلى أواخر القرن واثناء القرن التالى ، فانها اتجهت فى طريق أقرب الى الانحلال باطراد . وعندهما أحسست بالتهديدات الوشيكة - مثلما يحدث فى حالة معظم الامبراطوريات عندما تبلغ ذروة تضخمها - من القوى ذات الطرد المركزى ، والتى تؤدى الى الانكماش والانحلال ، حاولت الكنيسة حماية المكاسب التى حصلت عليها ، وسعت الى تحصين نفسها فى قمة سلطتها ، وكشفت فى ثلاثة أنحاء هامة أقصى أساليب الدفاع التى عرفت عن الامبراطوريات المتدهورة

فأولا وبينما كانت الدفعة نحو تحقيق الوحدة الكاملة للعالم المسيحي تضم المحاولة المبرنيية (الاستكولوجية) لانتاج تراكيب فكرية تمكس هي ذاتها هذه الوحدة ، فإن الروح الدفاعية للقرن الثالث عشر قد كشفت عن نفسها فى محاولتها التحكم فى الفكر الانسانى ، وتنظيمه . فنظر الى

الأفكار ، وإلى المعتقدات التي لا تتوافق توافقا دقيقا هي وأفكار المؤسسة الكنسية على أنها تضعف سلطان الكنيسة ، وتههد بالقضاء على المسيحية التي كافحت الكنيسة لتوطيدها . وكان لا مفر من أن يدعى المثل الأعلى للمجتمع (السمولى أساسا) الذى تسعى الكنيسة من أجله إلى ظهور تيارات فكرية ولاهوتية معادية ، أدت بدورها إلى ازدياد صرامة رد الفعل الكنسى . ولقد رأينا بالفعل التعريف البابوى للهراطقة خلال هذا العصر ، وكيف اعتبرت جريمة خيانة ضد العالم المسيحى ، وترتب على ذلك إنشاء محاكم التفتيش لمحاربتها . وكما رأينا ، فإن الهراطقة - بوجه عام - والهراطقات المعاصرة - بوجه خاص - قد عارضت الكثير من الأركان الأساسية للمجتمع المسيحى الوسيط . وكل ما تسعى لتوضيحه الآن هو تأكيد الارتباط الكامن بين محاكم التفتيش والرأس الديوى للجسم الإلهى للمسيح . وكما لاحظ والتر ألمان : « يتعين فهم محاكم التفتيش البابوية من وجهة النظر الوسيطة المعاصرة التي لم تعرف أية حرية للتعبير أو الفكر فى المسائل التي تمس جوهر الايمان ، ومن ثم فإن أى انحراف عن الايمان ، كما حدده البابا ، لم يعتبر فقط ضد السلطان القائم الذى زعم تفرد به احتكار جميع المسائل المتصلة بالأسس الدينية للمجتمع » .

ولم تقصر البابوية اهتمامها على التعبير عن مثل هذه المزاعم الاحتكارية فى إنشاء محاكم التفتيش . إذ شهد القرن الثالث عشر أيضا ازديادا مطردا فى تدخل البابوية فى شئون جامعة باريس ، ومحاولته للسيطرة على منجزات أعظم عقول فلسفية ولاهوتية فى أوروبا . ففى نظر الكنيسة ، - كما لاحظ بويك (*) : « الجامعة هي مهمة المجتمع المسيحى ، وليست نظاما منفصلا . فلما كان من الضروري محو الأفكار التي لا تتوافق هي والنظام السائد ، لذا فإن بمقدورنا أن نقدر الحماسة التي صاحبت هجوم الكنيسة على التلمود والعبرانية التي ترعاه . فاليهود عندما اتبعوا فى حياتهم تعاليم التلمود فإنهم لم ينهضوا بدورهم الصحيح فى المجتمع المسيحى . وهذا يثبت انحرافهم هم ومذهبيهم عن وحدة المسيح - وتمشيا مع العداء المزعم للعبرانية الحاخامانية للعقائد الأساسية للمسيحية وأنصارها ، فإن اليهودي الوسيط يكون قد أحدث تهديدا ربما كان أشد للعالم المسيحى اللاتينى يفوق ما قام به الهراطقة الأصليون . وربما جاز القول بأن البابا جريجورى التاسع قد أصدر لائحته التنظيمية الشهيرة لجامعة باريس (**) ، وحرم فيها تدريس النصوص غير المذهبة لأرسطو ، وأمر باتباع ضوابط جامعة باريس وجامعة بولونيا باعتبارها النص المياري القانوني

F. M. Powicke.
Parens silentiarum.

(*)
(**)

الأوحد ، وأنشأ أول محكمة دائمة للتفتيش ، كل هذا قبل سنوات قليلة من التقاء البابا بنيقولاس دونين (*) في مقر البابوية .

وهناك مظهر ثانٍ للإجراءات الدفاعية التي اتخذتها المؤسسة الكنسية في القرن الثالث عشر ، ولعلها نتيجة للاتجاه الأول ، يعنى الاتجاه للتخوف من كل مستحدث فى اللاهوت ، ومهاجمته . فمن الناحية النظرية ، تعد جميع التعاليم المسيحية الأصلية مستمدة من الأسفار المقدسة ، كما فسرها آباء الكنيسة والباباوات والمجالس الكنسية . ومالا يتوافق فى نهاية الأمر هو والتوراة وتعاليم الكنيسة الباكرة ليس له موضع صحيح فى البنية اللاهوتية الموحدة للعصر ، لأن مجرد اتصافها بالحدثة يحرمها من ادعاء الشرعية ، ويدل - بداهة - على الهرطقة . ولا تخفى أهمية هذه النظرة فى حالة اعتداء الرهبان على العبرانية المعاصرة . اذ انحاز يهود أوروبا الوسيطة الى مذهب جديد فى العقيدة ، بعد أن فقدوا حقيهم فى الوجود فى العالم المسيحي الذى منح لهم سلفاً لتمسكهم بالعبرانية التوراتية العتيقة . ومع هذا فإن ظهور مثل هذه التعليقات لم تكن وقفا على حالات التعامل بين الرهبان المستجدين واليهود . فبوسعنا مصادفتها فى خلاف آخر تشابه هو والخلاف الأول فى هجومه على التلمود ، وتركز فى جامعة باريس . ولكن الرهبان هم الذين صوروا فى هذا المثل الأخير كمرتكبي خطيئة ابتداء أشياء مستحدثة . وأثناء الصراع بين الكهنة المستجدين والكهنة الدنيويين فى جامعة باريس ، عبر الأساتذة الدنيويون عن نقيمتهم - بوجه خاص على مذهب المستجدين أو الاستجدائين لمظاهر الفقر المدقع الذى تصور الرهبان أنه ضرورة مسبقة لتحقيق أعلى مستوى من التقوى . ورد الأساتذة الدنيويون على ذلك بأن التوراة لم تصور عيسى والرسول كاشخاص يعيشون فى حالة فقر مدقع ، وأن الرهبان عندما تشبهوا بهذا المذهب فإنهم طعنوا فى تقوى البابوات والقسس منذ عهد الكنيسة الأبكر .

وكتب وليهم من سان أمور ، وكان لسان حال أساسيا للأساتذة الدنيويين فى أحد مؤلفاته المعادية للرهبان المستجدين : عندما يعظ أحد ضد الأسفار المقدسة ، وإذا دعا أيضا الى أشياء لم تظهر فى التوراة أو تستمد منها ، فإنه سيتصف بالزيف ، بدلا من اتصافه بصدق الاعتقاد . ثم شرح ما يعنيه موجها كلامه الى الرهبان :

«هناك بعض وعاظ معينين عندما حدثهم الرغبة الى تغيير عقيدة الآخرين لكى يتقبلوا طريقتهم الجديدة فى الحياة ، فإنهم أقحموا بعض المستحدثات

الخرافية التى لم يرد ذكرها فى تراث الكنيسة ، ولكنهم قدموا هذه المستحدثات فى مظهر يجعلها تبدو فى مظهر القدسات •• والظاهر أنهم ينشدون المجد التافه • ومن هذا الصنف أولئك الوعاظ الذين (يعرضون) أعمالا مقلدة أو مزورة للتوبة لم يسبق ظهورها ولم يسمع بها أحد ، حتى تؤمن بها الكتلة من الناس • كما أنهم يمارسون تقاليد مستحدثة وهمية لم يسمع بها أحد ، ويقومون بعرضها زاعمين وجوب عرضها على الكافة • وهذا يتعارض والكتب الالهية المقدسة والمؤسسة الشرعية والعرف الكنسى » •

ويردف وليم متهما هذه القلة بمخالفتها لنصيحة الفيلسوف الرومانى سينيكا ضد البدع المستحدثة • فلقد ابتدع الرهبان هذه التقاليد الجديدة حتى يظهر من يتميزون على الآخرين بكمالهم وتواضعهم وتقواهم • على أن هذه المآثرات الدينية التى يطلق عليها المستجلون اسما كريما (*) انما هى فى الواقع من اختراع اناس من البشر ، وليست من صنع الله • وكان الانسب هو تسميتها بالخزعبلات والمندسات ، لأنها فى الواقع قد انتهكت كلمة الله الذى أنزل الدين الحق • فمثلا وبالرغم من أن هؤلاء الوعاظ يخفون المال كباقي الكهان النظاميين الآخرين ، وبالرغم من استعدادهم لقبول العطايا عندما تعرض عليهم ، الا أنهم اخترعوا بدعة العوز الانجيلي للتظاهر بأعظم قدر من الكمال رغم تعارضه وأحكام الكنيسة وتعاليمها • انهم يدعون فى تعاليمهم ان من يتصف بالتقوى الحق لا يتعين أن يشتغل بالعمل اليدوى ، بل عليه أن يكون عالة على احسان أهل الصدقة حتى وان حرمت الشرائع صراحة التسول بلا موجب • أو قد يذكرون من قبيل الزيف أن لديهم القدرة على الاستماع الى الاعترافات فى الأبرشيات التى لا يلزم أن يكونوا أتباعا لها • ويستخلص وليم القول انهم بابتعادهم عن الأسفار المقدسة « فان أولئك الذين تظاهروا بالتقوى أو التدين ، وعندما يتحايلون بالدعوة الى تقاليد من هذا القبيل أو تماثلها مما يتعارض مع التسنن الالهية والرسولية وتعاليم الآباء المقدسين فانهم يؤدون دورا أشبه بدور الفريسيين عندما ظهرت تعاليم يسوع وما ابتدعوه من معتقدات تظهر بمظهر التقوى وتسمى الى كلام الله » ، وكما ابتعدت تقاليد الفريسيين (أول حاخامات التلمود) عن التقاليد الأصلية للعبرانيين ، كذلك بالاستطاعة وصم مذهب المستجدين بالخزعبلات • وعلى حد قول وليم : « لأننا لم ننقلها من السيد المسيح أو الرسل أو المجامع المقدسة أو شروح الدكاترة المقدسين ، ولكنها أقحمت عن طريق دخلاء محدثين تبعا لأهوائهم • ولقد بلغت تعاليم الرهبان فى انحرافها أقصى الحدود مما دفع وليم فى نهاية المطاف الى تسميتهم

بالتشيعين(*) ، الذين لا موضع لهم في العقيدة الصحيحة. وقد أثبتوا مدى زيف الوعاط المستجدين. ونزع بالمثل جيرار دابفيل(**)الداعية الكبير الذي جاء بعد ذلك الى تشجيع الاساتذة العلمانيين على اتهام الرهبان لأنهم عمدوا الى تجمية التعاليم المقدسة للأسفار بما أضافوه من مخترعات انسانية . وتمشيا مع ما قاله جيرار فان المذاهب الاستجدائية الداعية الى الفقر قد تحدثت شرعية مختلف البابوات وسلطانهم ، ومن هنا فقد استحدثت هذه المذاهب الرهبان على الحط من الهيئته المسماة بكنيسة روما والوقوع في خطيئة الهرطقة .

ولا يخفى أن وليم وجيرار قد كتبنا بعد مرور سنوات على أول هجوم على التلمود في جامعة باريس . وليس بمقدورنا أن نحاجي بالقول بأن حملتهم ضد المستحدثات المنهوبة للرهبان قد تفاقمت وتحولت الى مواجهة بين هؤلاء الرهبان واليهود . ومع هذا فان التشابه بين الاتهامات الموجهة أثناء الخلافين تبدو واضحة الى حد كبير مما يدعونا الى الظن بأنها لم تكن محض مصادفة . فاذا كانت الاتهامات الموجهة في بعض الخصومات لم تؤد على نحو مباشر الى اتهامات في خصومات أخرى – وإن كان الاحتمال مازال قائما بتأثر الهجوم على الرهبان بالهجوم على التلمود – الا أن هذه الاتهامات قد استمرت تعرض نفس الاتجاه الفكرى السائد بين كهنة القرن الثالث عشر . فجميع الأفكار اللاهوتية قد احتاجت الى فحص دقيق للتأكد من توافقها هي وتعاليم الاسفار المقدسة ، كما فُسرت وفقا لتقاليد الكنيسة . ونددت المعتقدات غير النابعة من الاسفار المقدسة بما يقال عن وحدة العالم المسيحى ، مما صعب تحملها . اذ كانت تحمل معانى جديدة ، وبررت التنديد باسم التشيع أو الهرطقة . فاذا سلمنا بهذا السياق ، سيكون بوسعنا تقدير سر حدة الهجوم الكنسى على التلمود الذى لم يكن معروفا على هذا العهد .

وأخيرا هناك نتيجة ثانوية للروح الدفاعية للعالم المسيحى فى القرن الثالث عشر انبعثت عند تحول المشاعر الشبيهة بالقومية الوطنية لصالح الكنيسة العالمية الى تعابير عن مذهب الفطرية (***) . ولقد ظهر هذا المصطلح فى الوقت الحاضر فى أغلب الأحيان فى كتابات المؤرخين الأمريكان ، وإن كان من الواجب أن لا يفرض هذا الاستعمال أى تحديد ضرورى على مدى نفعه وامكانات تطبيقه . ويدل المصطلح على نظرة الى مجتمع ما لا يستطيع

اعتمادا عليها الاعتراف بمواطنة أى فرد تقع اهتماماته الأساسية وولاؤه ومثله خارج المجتمع ، لأن مثل هذا الفرد لا يقف على أرض صلبة ، ولأن هذه النوعية من الأفراد تهدد صالح باقى المواطنين • « والنزعة الفطرية » حالة عقلية قد تكون - شعوريا أو لا شعوريا - وثيقة الصلة بالقومية ، وتمتد جذورها - كما هو الحال فى القومية - الى الاحساس بالاشتراك فى الارتباطات الشعورية والتاريخ واللغة والعادات والدين • • الخ • والظاهر أن كثيرين فى القرن السادس عشر قد قفزوا هذه القفزة القصيرة الى مذهب « الفطرية » مدفوعين بمشاعر مسيحية عدوانية أو بدافع وطنى • فاذا قلنا ان أوروبا كانت مؤلفة من وحدة مسيحية كاملة ، سينظر فى هذه الحالة الى كل من هو غير مسيحي لا على أنه غريب عن المجتمع المسيحي فحسب ، وانما سرعان ما سينظر اليه على أنه عدو أيضا • وخضع المجلس الاسباني (*) لهذه الحالة العقلية عندما قرر « أن كنيسة الله التى يحتفى فيها بأصحاب المناصب الدينية وتقام فيها شعائر القربان المقدس يتعين تطهيرها حتى لا تصاب بالدنس من تأثير الاتصال بين الكفار والمؤمنين » • فالأجانب أو الأعراب فى أى مجتمع متجانس يسيثون الى وحدة المجتمع ، ومن ثم فانهم معرضون للعداء من جميع المواطنين الصالحين • وكما ذكر جون بوسويل حديثا عن المصابين بالشذوذ الجنسى ، فان تطهير العناصر الغريبة وحده لا يكفى • فلا عجب اذا رأينا حتى أولئك المسيحيين الذين اختلقت قيمهم الشخصية عن قيم الأغلبية يواجهون الاضطهاد والنبد الاجتماعى فى أوروبا فى القرن الثالث عشر • وكما حدث فى الحركة القومية الجرمانية المتطرفة فى أواخر القرن التاسع عشر ، والتى تسببت فى بزوغ الاتهامات المناهضة للسامية وللحضارة التلمودية الشيطانية المعاصرة لليهود ، والتى طالبت باستبعادهم من أوطانهم ، أو فى حركة الاصلاح الأمريكى الكبرى التى ظهرت فى بواكير هذا القرن ، والتى نبذت الكاثوليك لأنهم تخلوا عن حقائق المسيحية وعارضوا المثل العليا الأمريكية ، وارتكبوا جرائم لا أخلاقية اتسمت بالفحش ضد المجتمع ، كذلك بدت حركة الاستقصاء المدقق للكنيسة التى أدانت العبرانية الوسيطة معقولة تماما فى سياق مذهب « الفطرية » • اذ كانت كنيسة روما أيضا مجتمعا يسعى لتحقيق وحدة وظيفية واستئصال الزوائد الغريبة ، وهاجمت هذه الكنيسة أيضا احدى الجماعات الدينية التى تسمى الى هذه الوحدة وتشوهها ، واتهمتها بنفس الجرائم الأساسية : الانجراف الهرطقى عن الأسفار المقدسة والمروق والارتداد عن مثل المجتمع والعدوان الا أخلاقى وغير الطبيعى على المواطنين • وقد ساعدت النزعة الفطرية كعامل مساعد - على أقل تقدير - فى تصاعد

نزعة ترى أن اليهود ليس لهم حق البقاء في العالم المسيحي . وما دام ذلك كذلك فلن يصعب علينا تقدير حقيقة حدوث تزايد في حركة الاضطهاد الشعبى لليهود أوروبا الوسيطة ، واقتضاء اليهود بالجملة من البلدان الأوربية في نهاية القرون الوسطى ، والتي تميزت بما صاحبها من استفحال في المشاعر القومية ، وظهور حكومات تمثيلية قومية .

ولقد ساعد المناخ الفكرى والروحى فى أوروبا فى القرن الثالث عشر بعد أن اصطبغ بفكرة الوحدة المسيحية على خلق الوقت المناسب لظهور حركة اقضاء جديدة لليهود. واعترفت البابوية الموناركية بحقها في التدخل فى خصوصيات المسائل العقائدية ، وجنح المشرعون الى المطالبة بأصدار تشريعات كنسية مباشرة ضد اليهود. وكما لاحظ سوزرن : فلقد ساعدت الحماسة الدينية العامة آنئذ على إباحة العنف لأهل أوروبا فى معاملة اليهود . ومع هذا ، وكما رأينا ، لقد قاد العملية الرئيسية لانماء هذا الاتجاه الجديد وتنقيته وتبريره الدومنيكان والفرنسيسكان . وينبغى أن لا يعتبر الدور الهام الذى نهض به الرهبان المستجدون وطابعه مستمدا من نفس الحاجات ونفس المناخ فى المجتمع الدينى الأوروبى الذى تحدثنا عنه : لقد وصف الباحثون المحدثون القرن الثالث عشر « بالعصر الذهبي للرهبان » لأنه على حد قول دافيد (*) نولز :

« لقد أضفى كل من القديس فرنسيس والقديس دومنيك - على نحوين مختلفين وإنما متكاملان - على الكنيسة شكلا جديدا من الحياة الدينية ، اسنهبى الشعب استهواء دائما وجارفا ، واجتنب نوعا جديدا من المجندين ، وألهم بدوره عامة الناس برسالة يضطلع بها لمواجهة الهرطقة ، والهرطقة . ولا يقتصر الأمر على أثر ظهور الرهبان فى انقاذ الكنيسة الغربية من الانحراف نحو الهرطقة والانقسام ، ولكن لقد ساعدت الحاسة الجديدة للتعبد والوعظ والاعتراف والاستشارة اليومية للرهبان على بث روح جديدة فى المستوى المتدنى للمجتمع المسيحى ، وأدت دورا فعلا فى انماء الروح والوحدة الاجتماعية ، وبذلك عززت القوة النامية للشريعة والدوافع السياسية فى المستويات الأسمى للحياة الكنسية . وبالإضافة الى ذلك ، فلقد شارك الرهبان بدور كبير فى الازدهار الرائع للعقيدة اللاهوتية للمذاهب ، وترتب عليها أثر مزدوج فى عالم الروح . فلقد ذكرت الوعى المسيحى كيفية العيش على الأرض ، وبما ساد هذا العيش من محبة ووفر ومعاناة ، وضربت بذلك مثالا لما يتوجب اتباعه حتى النهاية . وفى ذات

الوقت ، فانها قدمت تعبيرا لاهوتيا لرسالة المسيح فى قاعات الدرس
ومنابر العالم المسيحى برمته •

وهكذا ترك الرهبان أثرًا حاسمًا على المجتمع المسيحى فى العصر •
وعندما فعلوا ذلك فانهم شاركوا بالكثير فى تحقيق وحدة العالم المسيحى
والحفاظ عليه ، كما ذكرنا • وبعد أن وطدت الكنيسة أقدام النظامين
الاستبدائيين وساعدتهما على نشر تعاليمهما والدعوة ضد الهرطقة ، فانهما
نزعا الى محاربة القوانين ذات الطرد المركزى التى هددت الوحدة المسيحية •
وبعد أن تعهدا بالتزام القواعد التى توغز باتباع العيش وفقسا للثقوى
الانجيلية لجأ الرهبان الى تقديم نموذج للكون الأصغر للعالمية المسيحية فى
مسلكهم الفردى • وساندتهم الأصول الاجتماعية التى انحدرت منها ويسرت
لهم اضافة بعد جديد كلية للوحدة المسيحية بعد أن وجهوا حياتهم الروحية
والدنيوية على نحو يحقق تلاقيا هيا واحتياجات أنماط الطبقة المتوسطة
الفارقة فى الدنيويات ، من تجار ورجال أعمال • وهكذا عبر الاستبدائيون
جانبا من الفجوة التى تفصل المتدين عن الشخص الدارج ، ويسرت لهم
المشاركة فى نفس الاهتمامات الروحية • وعندما تنازعوا هم والكفار عند
محاولتهم تغيير مسلكهم ، سعوا لتضخيم وحدة المجتمع المسيحى والارتقاء
بها داخل النطاقات المادية للعالم المسيحى الأوروبى وخارجه • وعندما نظروا
الى الجسم الإلهى للمسيح صور الرهبان تلك الخلايا على أنها منشغلة
بمحاربة الأعداء الخارجيين ، ومقاومة الإصابات الداخلية • وعندما تأملوا
لائحة جريجورى التاسع (*) ، اعتقدوا أن دور الرهبان هو إعادة مركب
الكنيسة الى الطريق القويم وتحويلها من الظلمة الى النور ، وبذلك يتسنى
لهم النجاح فى اصطياد سمك البحر فى شباك مركبهم •

وعبر نفر كبير من الرهبان أنفسهم عن الفكرة السائدة فى المجتمع
المسيحى الموحد والمنظم تنظيمًا مثاليا • وعندما كان ريمون دى بينافورتى
يعمل ككاتب جريجورى التاسع ايان ثلاثينات القرن الثالث عشر جمع
الفرمانات البابوية التى نشرها جريجورى باعتبارها الشريعة الوحيدة
المعترف بها للقانون الكنسى لكى تدرس وتطبق فى شتى المجالات كوسيلة
لانهوض بالوحدة المسيحية ، كما لا يخفى ، وتشابه هو وما قام به المؤلف
الفرنسيسكانى البافارى الذى سعى لتقديم العون على نحو رصين لمحاولات
البابا حكم عالم المسيحية وتوحيده • وتناولت - بوجه خاص -
الموعظتين (*) اللتين خصصهما للكلام عن حرمان اليهود من دخول «ميدان»

Descendants.

(★)

Berthold Von Regensburg تأليف Schwabenspiegel كتاب (★★)

العالم المسيحي فكرة وحدة المسيحية. وفي إحدى الموعظتين ، وصف برتولت الجدران الثلاثة المحيطة بميدان الإيمان البابوية والقوى الزمنية والملائكة . ويتعين قيام كل طرف منها بواجبه المناسب لحماية العالم المسيحي ، والا تعرض لعقوبة اللعنة . وفي الموعظة الثانية ، قسم برتولت أهل المسيحية الى طبقات تناظر المراتب العشر للملائكة في السماء ، وتضم الطبقات الثلاث الأولى : البابا والكهنة الدينيين والأنظمة الدينية والحكام الزمانيين ، وتوكل اليها مسئولية حماية الميدان وإدارته تحت إشراف البابوية . وبين الطبقات الست التالية لعامة الناس ، يتعين سعى كل فرد لانجاز مهمته الخاصة من أجل المجتمع برمته . ولن يكون بمقدور المسيحية الحفاظ على وحدتها الا باتباع هذه الطريقة . فاذا لم يستطع أى طرف منها القيام بدوره على الوجه الصحيح ، وأدى ذلك الى أحداث خلل في الوحدة المسيحية ، فان هذا الطرف سيهبط الى الطبقة العاشرة من الشعب والمرتدين الذين تحالفوا هم والشيطان. وكان رايونده لال(*) يترقب ظهور النظام العالمي الكاثوليكي والوحد بشغف كبير ، واعتقد ان هذا الأمر لو تحقق ، فان هداية الكفار ستكون مجرد خطوة في هذا السبيل ، ولكنها ستكون خطوة حاسمة ، والتزم كتاب «براتيكا» تأليف برنار جوى بحكم طبيعته بالحفاظ على وحدة الإيمان المسيحي ، وفرضه . وأثبت البحث الحديث كيف عني حتى نيقولاس الليرى بالحكومة المناسبة للمجتمع المسيحي وبعلم الكنائسيات والعلاقات الاجتماعية الكنسية في الكنيسة . وقد أفصح هو الآخر عن إيمانه بوحدة العالم المسيحي باعتباره يضم كيانا مفردا واحدا . وبلاستطاعة فهم السر الكامن وراء هجوم هؤلاء الرهبان على اليهود باعتباره مستمدا من الاهتمام الجامع بالوحدة المسيحية إبان القرن الثالث عشر وبواكير القرن الرابع عشر ، ومن دورهم الفعال في محاولة تحقيقه سواء عن طريق البعثات التبشيرية أو الشعراء المناصرين للسامية أو الوعاظ المتجولين .

المراجع

- Bernard S. Bachrach — Early Medieval Jewish Policy in Western Europe, 1977.
- John Boswell — Christianity, Social Tolerance and Homosexuality, 1980.
- Robert Chazan — Medieval Jewry in Northern France 1973.
- Norman Cohn — The Pursuit of the Millennium 1970.
- John, B. Freed — The Friars and German Society in the Thirteenth Century, 1977.
- Bernard McGinn — Visions of the End 1979.
- Heiko Oberman — The Roots of Anti-Semitism in the Age of Renaissance and Reformation, 1984.
- James Parkes — The Jew in the Medieval Community 1976.
- Marjorie Reeves — The Influence of Prophecy in the Later Middle Ages 1969.
- Cecil Roth — The Jews of Medieval Oxford (1951).

المطالبة بكنيسة حقة (*)

سكوت هندريكس

طوال القرون الوسطى ، عندما طالب رجال الكنيسة من المؤمنين بالإصلاح الدينى ، وطالب العوام أيضا بالرجوع الى « الكنيسة الحقة » ، كان ما خطر ببالهم هو اصلاح كل شخص لنفسه واصلاح حال المجتمع ، والتأشى بكنيسة الرسل الأوائل ، وما كانت تتمتع به من نقاء • وبعد ١٣٠٠ عندما تحولت الكنيسة الى سلطة زمنية هامة ، اهتزت الثقة بالسلطة البابوية وزعامة الكنيسة بعد أن توقفت البابوية عن تبني المثل التي اتبعتها الرسل • واثارت هذه الحالة من جديد جدلا نقديا محتوما حول طبيعة الكنيسة الحقة •

وظهرت سلطات جديدة ونماذج جديدة للكنيسة الحقة • فوضع الفرثسيكان ، أى الاتباع المتطرفون للقديس فرنسيس الأسيزى علما (*) للكنائس « الباقية » يعنى للكنيسة الحقة • وجادلوا بالقول بأن الكنيسة الحقة ما هي الا أثر بسيط من آثار المسيحيين ممن اقتنوا فى حياتهم بالمثل التي ضربها الرسل ، وهاجم مارسيلوس من بادوا - ولعله أهم أصحاب النظريات السياسية فى القرن الرابع عشر - الادعاءات البابوية بالحكم باسم السلطة الزمنية ، وأعلن أن الكتاب المقدس هو المحك الذى يرجع اليه عند الحكم على الكنيسة الحقة • وحاجى أيضا بالقول بأن حق تفسير الكتاب المقدس ليس وقفًا على البابا ، ولكنه من حق المجلس الممثل للكنيسة • وذهب الفيلسوف وليم من أوكام الى ما هو أبعد • إذ رأى عدم الاعتراف بالعصمة لجميع السلطات التي تتمتع بها المؤسسات الدينية ، وأن باستطاعة الكنيسة الاستمرار فى البقاء حتى لو انفض عنها الجميع ولم يبق سوى فرد واحد كما حدث عند صلب المسيح ، ولم يستمر فى الوفاء له ولذكراه غير امه مريم • إذ اعتقد حتى المستشار المحافظ لجامعة باريس جان جيرسون أن المجالس المقدسة هي اصلق وسيط للروح

(*) نقلا عن كتاب — In Quest of the Vera Ecclesia —
Scott, H. Hendrix تأليف The Crises of Late Medieval Ecclesiology
(١٩٧٦) •
ecclesiology. (★★)

القدس ، ومكانتها تعلو على البابوات الذين أساءوا بلا مراعاة لهذه السلطات .
ولقد حاول اتباع هوس (*) (الهوسيون) في بوهيميا ممن اضطهدهم
جيرسون في مجمع كونستانس استعادة الكنيسة الحقبة بتطبيق الممارسات
الرسولية . يعنى الاشتراك العام في مناولة الخبز والنبيذ (**) وان كانت
الكنيسة الرومانية قد درجت تقليديا على جعل النبيذ القرباني من نصب
القساوسة .

ويعد هذه المجادلات المتعددة ، جاءت حركة الاصلاح البروتستانتي
التي بدت وكأنها قد اجملت هذه المحاولات واعلنت ان الكنيسة الحقبة توجد
حيثما ترتفع كلمة الله ويسود الايمان بها .

تكاد تتماثل في العراقبة المطالبة بكنيسة حقبة هي وبدء انشاء الكنيسة
ذاتها . وقبل ١٣٠٠ غالبا ما تمثل هذا المطلب في الدعوى الى اصلاح كل
شخص لذاته واصلاح المجتمع وتجديد الكنيسة . وكان النموذج الغالب
على محاولات الاصلاح هو نموذج الكنيسة البدائية الاولى (***) بصورته التي
ترأى لها المجتمع المسيحي الابكر في صورة مثالية . وجمعت هذه الصورة
بين الحياة البسيطة وتعاليم يسوع وحوارييه وانجيل الرسل قبل تعرضه
للتحريف - في زعمهم - وأخيرا الحياة المشتركة المجردة من الانانية ،
التي اشترك في عيشها أوائل المسيحيين كما عبرت عنها بعض فقرات
المهد الجديد (بند ٣ ، ٤) . واعتمد على هذا العامل الأخير كآساس
للصيغة المثلى للمطلب ، أى الرهبانية ، والتي استند اليها الغرب كآهم
دعامة لفكرة الاصلاح المسيحي . واتخذت الريادة بعض الاديرة (كدير
كلوني وهرساو) في حركة التجديد الرهباني في القرن العاشر والقرن
الحادى عشر ، والتي تجسمت في الاصلاحات القسوسية الصارمة لجريجورى
السابع ، وتفرعت من هذه الحركة بعض الطوائف المتشددة مثل طائفة
السسترزيشيان (****) في القرن الثانى عشر .

وترجع الى « حركة الاصلاح » ، على غرار المثل التي ضربها الرسل
أيضا حركة الانشقاق في بواكير العصور الوسطى والتي أشعل نيرانها

(*) Hus (١٣٦٩ - ١٤١٥) المصلح الدينى البوهيمى وقد تعرض للاضطهاد
والحاكمة وحُكم عليه بالحرق واتباعه هم الـ Hussites الهوسيون .
(**) مثل الـ Utraquism يعنى الاشتراك في تناول الخبز والنبيذ .
(***) Ecclesia primitiva - وقد ترجمت فى السياق الى كنيسة بدائية .
(****) Cistercians طائفة من الرهبان الكاثوليك انشأها القديس روبرت من
موليسم (١٠٢٧ - ١١١١) تميزت بتشددها فى اتباع المذهب البنيديكتى .

إخفاق الكنيسة الرومانية في العيش تبعا لمعايير البساطة والزهد التي عرفت عن الصورة المثالية للكنيسة الأولى . ولما ازداد النظام الهيرارشي في روما رسوخا وتصلبا أحجم عن تحقيق مطالب الإصلاح التي فرضها المنشقون ، واستبعد هؤلاء المنتسقين ووصفوا بالهرطقة ، واستعانوا بمحاكم التفتيش لقمع حركتهم .

ومع هذا فبدءا بالقرن الرابع عشر ، اتخذ شكل مطلب الكنيسة الحلقة عدة أوجه تمخضت عن ظهور صور كنسية متعددة متباينة الألوان ، أشد تعقيدا من الوضع الذي كان قائما آنذ ، على أن المثل الأعلى للكنيسة الأولى لم يستبعد ، ولكن أضيفت إليه نظريات كنسية شتى ذهبت الى ما هو أبعد من الدعوة البسيطة للرجوع الى المثل الرسول الأعلى . وبعد أن كانوا قبل ١٣٠٠ قلما يوجهون أى انتباه الى المسائل الكنسية رأينا كتابات المشرعين الكنسيين في القرنين التاليين تحفل بالبحوث التفصيلية التي سعت الى تعريف الكنيسة الحققة وحل طلاسـم الأسس التي يستند اليها سلطانها . وكان من بين هؤلاء الكتاب نفر من المحافظين وآخرون من أصحاب البدع ومن الساعين الى التوفيق بين مختلف النزعات بدءا بجيمس فيتروبو في نهاية القرن الرابع عشر الى مارتين لوتر المنشق عن الأغسطينية في نهاية القرون الوسطى .

ورفعت بعض هذه النظريات الكنسية مطلب أواخر القرون الوسطى الخاص بالكنيسة الحققة الى آفاق أسمى . واشتدت حدة هذا المطلب في صورتها الجديدة عندما نجح الى نقد الهيرارشية البابوية التي ظهرت الى الوجود إبان القرن الثالث عشر واتخذ شكل التحدى عند بعض الطوائف الرومانية من الغالدينزيان (*) والفرنسيسكان ، ثم ازداد احتداما عندما شب الصراع بين البابوية والفرنسيين والحكام الامبراليين ، وأيضا عندما احتدم الخلاف بين كبار رجال الدين المسيحي أثناء التصدع الكبير في البابوية (١٢٧٨ - ١٤١٧) . وفي أعقاب هذا التصدع ، بدا وكان هذا المطلب قد خفت حدته ، غير أنه اشتعل مرة أخرى في صورة واهنة في البداية في حركة المقاومة والتبرم التي قادها مارتين لوتر والتي تصاعدت واشعلت لهيب حركة الإصلاح البروتستانتي . وفي جميع مراحل الأزمة ، اقترح نقاد الكنيسة العتيقة القائمة - وبخاصة الرافضين للنظام الهيرارشي البابوي - في نظراتهم للكنيسة استحداث بديل كنسي يحد جوهريا من سلطان البابوية ، وطرح المفكرون المنشقون وجماعات المنشقين نماذج للكنيسة كانت في العديد من الحالات بعيدة تماما عن الواقع الكنسي الفعلي .

وهكذا تفرع المطلب الجديد للكنيسة الحقبة الى عدة اتجاهات كان بمقدور أبناء أواخر القرون الوسطى الاختيار من بينها. وتبعاً لذلك ، بدت أواخر القرون الوسطى فى نظر عدد من المؤرخين الذين تنبهوا الى مدى تقدم الأوضاع الكنسية فى هذه الحقبة عصر اضطراب وتقلبات . وجنح عدد قليل من هؤلاء المؤرخين الى الارتكان على هذا الخلاف حول طبيعة الكنيسة وسلطانها لبخس القرون الوسطى بالمقارنة بما سبقها من قرون ، وقاموا بايضاح كيف استهوت الحالة فى أواخر القرون الوسطى مصلحي القرن السادس عشر . وكما تتعين التفرقة بين « الأزمة » و « التدهور » ، كذلك لا يصبح مساواة « التنوع » بالاضطراب والانحلال . وليس من شك فى أن عهود الأزمات تحدث تمزقا فى المثل وتزعزع حالات الاطمئنان والاستقرار ، الا أنها تتمخض أيضا عن حلول جديدة و يقينيات جديدة . وبدلاً من الاستخفاف بالصور المتنوعة للمطلب الوسيط بكنيسة حقبة ، واعتبارها دليلاً على حدوث تدهور لاهوتى وكنائسى لعل الأنفع – تاريخياً – النظر الى مصدر هذه الصور المتنوعة وأهميتها على ضوء الأحداث التى غاصرت هذا المطلب .

ولقد تميزت مظاهر المطلب الجديد فى بداية القرن بتصاعد الاحساس بالحاجة اليه ، وبأنه قد أصبح جزءاً لا يتجزأ من جو الأزمة العامة التى حدثت فى نهاية العصور الوسطى . وكشفت هذه الأزمة عن كونها أعمق من مجرد أزمة ثقة فى البابوية . اذ اتخذت عدة مظاهر (اجتماعية واقتصادية وكنسية) . ولا يتفق المؤرخون بأى حال على أى العوامل كان له الصدارة فى أحداث هذه الأزمة . ومع هذا فقد عرض حديثاً جراوس محاولة لتفسير الأزمة الكنسية فى أواخر القرون الوسطى تتميز بجدارتها بالانتباه لقدرتها على الربط بين العوامل الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والدينية . وتمشياً وما يقوله جراوس فإن كلمة أزمة تدل على جميع الظواهر التى تنجم عن تفكك أسلوب الحياة فى أى مجتمع . وأهم من ذلك شعور الكافة بأن القيم الأساسية فى مجتمعهم قد تعرضت للتهديد الى حد ما مما جعلها على حافة التفكك . وكشف مجتمع أواخر القرون الوسطى عن هذا الاحساس المتزايد بالقلق فى عدة مجالات . على أن جراوس يعتقد أن دور القيم الروحية أشد حسماً من العوامل الاجتماعية والاقتصادية عند تحليل أسباب حدوث الأزمات فى المجتمعات . ولقد تعرضت هذه القيم الروحية للتهديد – بوجه خاص – من جراء البلبلة الدينية التى أثارها التصدد الكبير للكنيسة الغربية . وهكذا يضع جراوس أزمة الثقة فى هوية الكنيسة وسلطة الكنيسة فى الصدارة عند تفسيره للأزمة التى ظهرت فى أواخر القرون الوسطى .

وتوحى استبصارات جراوس بالأسباب التي دفعت أزمة الثقة في البابوية إلى المطالبة عن طريق العنف بكنيسة حقة في أواخر العصور الوسطى . ويرمى البحث الراهن الى فحص شتى التعابير عن هذا المطلب ، كما وردت في منظور جراوس ، يعنى النظر في نظريات الكنيسة التي ظهرت لتحقيق هذا المطلب كرد فعل لأواخر القرن الوسطى على حالة القلق التي أحاطت بطبيعة «الكنيسة وسلطانها» . ولما كان من المستحيل تناول جميع نظريات الكنيسة في أواخر القرون الوسطى في بحث واحد لذا قصرنا الكلام على نماذج ممثلة للمطلب ، تكشف شتى ألوان ما جاء في نظريات علماء الكنيسة ، وتبين استمرارية موضوعات النظريات الكنسية ، والتي تم ادراكها بتمييز أدق في البحوث الحديثة العهد . ومن هذا المنظور ، ستبدو الصورة العامة التي شوهتها الأزمة في النظريات الوسيطة المتأخرة أقل اضطراباً وخطأ بعد النظر بعين فاحصة الى الصور المتنوعة للمطالبة بكنيسة حقة كمحاولات لاقامة ركيزة كنسية وسط النظام الاجتماعى والكنسى القلق . وفضلا عن ذلك ، وكما سنبين في القسم الختامى من البحث ، فانه يصحح النظر الى حركة الاصلاح في القرن السادس عشر كمرحلة ختامية للمطلب الذى يرجع الى أواخر القرون الوسطى . ففيها تكرر ظهور ردود متنوعة على النظريات التي دارت حول تحديده ماهية الكنيسة بالإضافة الى كيفية مواجهة أزمة أواخر العصر الوسيط التي أثرت حول السلطان البابوى .

(٩)

واصل العديد من النقاد الذين سخروا من ثراء الكنيسة في القرن الثالث عشر ، وسلطانها ، أثناء النقلة من صبيحة بواكير العصور الوسطى والمطالبة بالاصلاح الى مطلب أواخر القرون الوسطى بكنيسة حقة ، تقييم هذه الكنيسة بمعيار الكنيسة الأولى(*) . وفى الحق لقد استمر هذا المثل الأعلى في البقاء قوياً في أواخر القرون الوسطى مما حدا بـجوردون ليف الى تسمية المثل الأعلى للكنيسة الرسولية « بالحقيقة الكنسية الجديدة العظمى في أواخر القرون الوسطى » . ومع هذا فقد استمر المثل الرسولى الأعلى لعدة قرون موضع رعاية وتضرع فيما لا حصر له من أديرة أوربا القريبة دون شعور بالارتياح فى شرعية هيرارشية الكنيسة . فما الذى طرأ على تنظيمات الأديرة التي نهمت بالاستقرار وعدم التعرض للتقلبات إبان القرن الثانى عشر والقرن الثالث عشر ، وجعلها عاجزة عن تجسيم

هذا المثل الأعلى الموقر العريق ، والنهوض به ؟ وما الذى استحدثت الجماعات المنشقة مثل الفالديزيان والفرنسيسكان على الطعن فى محاولتها الحماية لهذا المثل ومطالبتها بالكنيسة الحقة ؟ وعلى الرغم من أن الاستعانة بالمثل الأعلى الرسولوى فى ذاته لم يكن بأى حال مخطئا كنسيا مستحدثا فى أواخر القرون الوسطى ، الا أن حدة النقلة كانت من العلامات المميزة التى تميزت بها أواخر القرون الوسطى على المرحلة الأولى فى حملة المطالبة بالكنيسة الحقة .

وتمشيا مع ما يذكره « ليف » بالاستطاعة نسبية هذه الحدة الى الأسلوب الثورى الذى اتبعه المنشقون فى مهاجمة التوراة فى أواخر القرون الوسطى ، وبحثوا عن مبررات تاريخية للمطالبة بكنيسة تحتذى بكنيسة المجتمع المسيحى . وقد اتبعت الاستعانة بالتوراة صورتين : فمن ناحية - نظر الى كلمات المسيح وأفعاله على أنها أحداث تاريخية حقة ، واعتمد عليها فى معارضة الدعوى والقوانين التى يزعم زيفها للهرارشية القائمة . ومن ناحية ثانية - أصبحت التوراة أداة للنبوة التى أكسبت الأحداث الحقة أهمية أخروية .

ويصور الفالديزيان أول نمط من أنماط الاعتماد على التوراة ، فى البداية ، انصبت غايتهم على الاكتفاء بتجسيم المثل الأعلى الرسولوى للزهد والبساطة ، والدعوة له . وعلى الرغم من التحريم البابوى لمواعظهم ما لم يصدر تصريح بذلك من الكنيسة ، الا أن فالديس (*) (بيتر) قد رأى أن الأكثر ضرورة هو اطاعة الأمر الذى دعت اليه الكنيسة بالوعظ (مرقص ١٦ : ١٥) أكثر من الامتنال للأمر بالخضوع للسلطة . وترتب على ذلك ادانة فقراء ليون (بفرنسا) بالهرطقة ، وقيام الفالديزيان بانشاء جيرانيتهم ، مسنعين بالتوراة كدستور لحياتهم المشتركة بمعزل عن الكنيسة الرومانية ، ورفضوا تدخل القديسين ولعناتهم ووساطاتهم ، ورفضت عدة ممارسات غير توراثية باعتبارها بلعاً كنسية ، واعتقدوا أنهم وحدهم يمثلون الكنيسة الحقة ، وأنهم مخلصون للحياة الرسولية (**).

ولما كانت الكنيسة قد نبذت منذ وقت باكر الفالديزيان ، لذا لم يظهرها كمصدر تهديد خطير للهرارشية مماثل لتهديد الروحانيين الفرنسيسكان فى أواخر القرن الثالث عشر . وثارت أعنف المجادلات الروحانية من داخل الهرارشية ذاتها . وسرعان ما تبلورت فى نحلة من

(Peter) Valdes.
Vita apostolica.

(*)

(**)

أهم نحل الكنيسة • ولقد رأى أنصار هذه النحلة الأسفار المقدسة بمنظور القديس فرنسيس تبعاً لنبوءة يواقيم فيورى • ومن هنا فانهم يمثلون طريقة الاستعانة الأخرى بالتوراة التى وصفها « ليف » ، أى الاستعانة بها كأداة للنبوءة • فمثلاً أضافت الشروح التنبؤية (*) لببتر أوليفى (١٢٩٨) إضافة ضرورية لنقد الروحانيين • وسرعان ما أدرك أتباع أوليفى التماثل بين الكنيسة القائمة على ماديّات المسيح الدجال والكنيسة الرومانية التى سيستعاض عنها فى التو بالكنيسة الروحانية الحقّة التى ألفها هؤلاء الاتباع • وحولت مثل هذه التفسيرات الأخرى للأحداث الجارية الجدل حول الفقر الرسولى الى مواجهة بين الكنيسة الحقّة والكنيسة الزائفة • وعلى الرغم من أن المثل الأعلى الرسولى قد كوّن لب اهتمامات الجماعة الروحية ، إلا أن أساس هذا الاهتمام قد احتل مكاناً ثانوياً • اذ أصبحت القضايا الأولى تدور — كما هو الحال عند الفالديزيان — حول طبيعة الكنيسة والسلطة صاحبة الحق فى تفسير الأسفار المقدسة • وانتهى الأمر بالروحانيين — مثلما حدث فى حالة الفالديزيان — الى الالتجاء للإيمان بأنهم يؤلفون الكنيسة الروحانية الحقّة ، لأنهم وحدهم يتمتعون باخلاص بقاعدة الفقر والزهد الرسولى • ولما كان هذا الإيمان قد تسبّب فى احتلال الجماعة مكانة ثانوية ، لذا فانهما أرغمتا على إنشاء نظريات كنسية تمثل فلول الكنيسة القديمة ، وتجعل الكنيسة الحقّة وقفاً على القلة المؤمنة المعارضة للكثرة من المرتدين • وفى مسألة السلطة ، أبدى الروحانيون استعدادهم لمنح السلطان الدينى للكتابات من خارج الأسفار المقدسة ، وللوظائف التى لا تدخل فى نطاق الوظائف الرسمية المقدسة •

وإذا سلمنا بأن قراءة التوراة قد أضفت ملامح جديدة مستحدثة على المثل الأعلى الرسولى فى القرن الثانى عشر والقرن الثالث عشر ، فمازال التساؤل باقياً : لماذا نزع المسيحيون المتحمسون فى هذه الحقبة بالذات من القرون الوسطى الى التشبث بالمثل الرسولى الأعلى مما أدى الى محاولتهم تطبيقه على رجال الكنيسة وعامة الناس جميعاً ؟ ونبدأ الإجابة عن هذا السؤال بالقول بأن التوراة كانت دوماً مصدر المثل الأعلى الرسولى • وتبرز أهمية المؤثرات الحضارية والاجتماعية والاقتصادية فى الإجابة عن هذا السؤال ، وإن كان تحديد أى حد حدث ذلك من الأمور التى مازالت لم تتضح • وبالمقدور الحصول على دليل إضافي لتفسير هذا السؤال ، إذا قمنا بتحليل التحول الكنسى الخامس فى أحوال العصور الوسطى فى أواخر القرن الثانى عشر والقرن الثالث عشر • اذ تضمن هذا التحول

النقلة من اتجاه كنسى يسعى لاصلاح الكنيسة بالاسترشاد بنموذج الكنيسة البدائية الى نظريات كنسية تقصر الكنيسة الحققة على اقلية اما خارج كنيسة روما (الفالديان) او داخلها (الفرنسيسكان الروحانيين) . فما الذى جعل هذه النقلة ضرورية ؟ لأول وهلة لم تكن كنيسة روما راضية عن السماح بعبارات مثل « المثل الأعلى الرسولى » بالاستمرار فى الوجود بغير رقابة من الكنيسة . اما اذا تعمقنا هذه الناحية فائنا سنرى أن هذه النقلة قد باتت ضرورية للسبب ذاته الذى جعل المثل الأعلى الرسولى يعامل بجدية مستحدثة وباتساع جديد فى المقام الأول ، يعنى الشعور بازدياد درجة الالقيين فى موضع الكنيسة الحققة .

ويساعد تصور الكنيسة البدائية (*) ذاته على زيادة تنورنا والتعرف على سر ما أصاب اليقين من تززع . ولقد بين أولسين (**) أن المشرعين الكنسيين فى القرن الثانى عشر قد استعملوا مصطلح « الكنيسة البدائية » للإشارة أوليا للكنيسة السابقة لقسطنطين . ويوحى مثل هذا الاستعمال بأن الانقسام الأكبر فى تاريخ الكنيسة الباكورة قد دب إبان حكم أول امبراطور مسيحى : قسطنطين . أما المشرعون الكنسيون أنفسهم فعلى الرغم من عدم تعبيرهم صراحة عن التفور من نجاح المسيحية بعد قسطنطين الا أنهم كانوا على أية حال معنيين عناية مضمرة بتكامل المسيحية فى عالم يساعد على انتعاش الكنيسة ماديا . ولا يشعر الأخلاقيون من أمثال برنار من كليرفو بأى تبيكيت يحول دون جعل هذا الاهتمام المضمهر صريحا ، ودون الرثاء للمظاهر الدنيوية فى الكنيسة التى ظهرت بعد قسطنطين . والننى خانت المثل الأعلى الرسولى . وفى فقرة كانت معروفة تماما فى القرون الوسطى ، واستشهد بها حتى مارتين لوتر ورضى عنها ، لاحظ برنار الاضطهادات المتعددة التى تعرضت لها الكنيسة السابقة لقسطنطين ، ومن ثم فقد حذر ضد الأمان الهش الذى كانت تنعم به الكنيسة المزدهرة فى عصره . اذ يعد هذا النوع من الأمان مصدر تهديد أشد لسلام الكنيسة يفوق الاضطهاد الصريح ، لأن أشنع أعداء الكنيسة هم من يظهرون بمظهر الأصدقاء .

من هذا يتضح أن تباينا أشد مع دنيوية الكنيسة التى أعقبت القسطنطينية قد قامت باعطاء صبغة خاصة لتصور « الكنيسة البدائية » وأيس من العسير فهم لماذا تمسحت جماعات معينة داخل الكنيسة بالمثل الأعلى للفقير الرسولى للجميع حتى تستعيد الكنيسة الوسيطة التكامل

Ecclesia primitiva.

G. Usen.

الذي تمتعت به كنيسة ما قبل قسطنطين . وحاول الإصلاح الجريجورياني طبع الكهنة بطابع رسول(*) . ووسط انغماس الكنيسة الوسيطة في عالم نهضة القرن الثاني عشر ، وما عرف عنه من صعوبة اقتصادية وفكرية ، كان من الطبيعي فحسب أن يمتد هذا المثل الأعلى من قبل بعض الجماعات الى الكنيسة عن بكرة أبيها . وكان الموقف فيما يتعلق بالفرنسيسكان مختلفا نوعا . اذ تركز اهتمامهم على استعادة نظامهم الذي يؤمن بمثله الأعلى للمقدس الداعي الى الارتداد لحالة الفقر بمعناه الصحيح . وكانت نتيجة هذا التطبيق وهذه الحماسة الملحوظة للمثل الأعلى في الحالتين واحدة . وتحول تصور الكنيسة البدائية الى حطام نظرية كنسية عندما لم يتحقق الاتصال الارحبي والتطبيق الحرقي للمثل الأعلى الرسولي . وهكذا وعلى نقيص مكانتهم كابناء الكنيسة الحقبة الوحيدة ، فان الغالديان صوروا الكنيسة الرومانية على أنها جسدت تجمع الحاطئين (**) من عهد سلفستر الأول . وزعم الروحانيون أنهم يمثلون الروحية ضد الكنيسة الجسدية (***) التي رفضت اضافة الأهمية المناسبة للمثل الأعلى للفقر .

واثبت تصور « الكنيسة البدائية » نفعه لهذه الجماعات عندما بنوا الآمال الواقعية لاصلاح كنيسة روما على أساس الفقر الرسولي . ومع هذا فعندما تحطمت هذه الآمال - وهذه أول أزمة من الأزمات الروحية التي هزت أواخر القرون الوسطى - حدثت أزمة « ثقة » في هيراشية الكنيسة على قدر كبير من الخطورة مما أثار المطالبة بكنيسة حقة منفصلة عن هذه الهيراشية . وكانت هذه الأزمة موضع اهتمام « علم الكنائس » . ففي مرحلتها الأولى ، تسبب عدم التيقن من هل تتبع كنيسة روما في أسلوب عيشها المثل الأعلى للكنيسة الأولى ؟ تسبب في النظر الى هذا المثل الأعلى بجديّة متجددة . وعندما تبين أن كنيسة روما لن تسمح لهذا المثل بالتعبير عن نفسه الى الحد الذي ترغبه هذه الجماعات انتقلت الأزمة حينذاك الى مرحلتها الثانية . وفيها حلت تحول حاسم في ميدان الاهتمام ، فطبق تصور « الكنيسة البدائية » على وحدة من الكنائس التي ظلت باقية . ولم تتوان هذه « البقية » عن النزوع للكشف عن أحد المعايير الأساسية للمطالبة بالمساواة بالكنيسة البدائية . انه معيار الاضطهاد . وقلق الاضطهاد الغالديان في محاكم التفتيش والروحانيين قبل وبعد ادانتهم . وفي هذا التطبيق النظري والكنسي الجديد المتطرف لمثل أعلى عتيق كان المطلب الوسيط المتأخر بكنيسة حقة قد بدأ يلوح في الأفق .

Vita anostolica.

Congregatio Peccatorum.

Ecclesia carnalis.

(*)

(**)

(***)

وازداد جو الأزمة الكنسية تلبدا إبان النصف الأول من القرن الرابع عشر . إذ انتهت المشاحنة بين البابا بونيفاتس السابع وفيليب الجميل بالتفجر بعد أن عمدت البابوية الى اتخاذ اجراءات حاسمة لفرض سلطانها ونفوذها . ويتجلى ذلك خلال المشاحنة عندما أفصح الدعاة في المجلس البابوى بزعامة جيلز عن أشد المطالب تطرفا حتى ذلك الوقت لتوكيد سلطان البابا . ولما تحول الصراع الكنسى من المواجهة بين البابوية وملك فرنسا الى صراع آخر بين البابوية والامبراطور (لويس امبراطور بافاريا) هب انصار آخرون للسيادة البابوية لتعزيز الصلة بين أعضاء الكنيسة الحققة والولاء لأحكام البابا . واستعان بعض أتباع المجلس البابوى بالهدف الذى قبله نقاد البابوية فى القرن الثالث عشر (كهبة من قسطنطين لمساندة البابا ضد منتقديه) بينما اتبع آخرون تصور « أوليفى » للعصمة للحفاظ على السيادة البابوية التى كان فى النية - أصلا - تقييدها .

ونمت الطبيعة المتطرفة لمطالب أتباع المجلس البابوى عن خطورة الموقف المهدد للبابوية ، وكشفت عن خطورة الأزمة أثناء الصراع مع لويس ملك بافاريا أيضا الحساسية والشدة اللتين اتصف بها اضطلاع اثنين من أهم نقاد البابوية بمهمتهما . هذان الناقدان هما مارسيلوس من بادوا ووليم من أوكام . ولجأ الاثنان الى الوسائل المكتسبة التى أعدت بالفعل فى القرن السابق لقياس مدى اقتراب الهراطشية الرومانية من تصورهما للكنيسة الحققة . واكتشف الاثنان جسامة الانحراف مما يصعب قبوله ، واقترحا بعض تعديلات كنسية قد تصحح تجاوز حدود السلطات الممنوحة للبابوية . واعتقد الاثنان - برغم ما بينهما من اختلافات طبيعية - أن إساءة هذه السلطة هى سبب الأزمة التى حلت بالكنيسة .

وفيما يتعلق بمارسيلوس ، فإن عنوان كتابه هو « دفاع عن السلام » (*) وقد أدين ١٣٢٧ . ويبين من العنوان أنه كان يرى فى نفسه حارسا للسلام والسكينة ضد « سبب النزاع الأوحده والشديد الغموض الذى تسبب فى اطلاق الامبراطورية الرومانية طويلا » .

وفى نهاية المبحث الأول ، انتهت مارسيلوس الى الكشف عن هذا السبب الأوحده ، الذى أرجعه الى رأى الخاطى لأساقفة رومانين معينين ، أصدروا التشريعات التى تهدد الحكم الرومانى ، وربما كان وراء ذلك أيضا

تطلعهم المنحرف للحكم فلما بأن الحاكم الروماني مدين لهم به استنادا الى السلطات الوفيرة التي منحت للمسيح . ويرجع أصل هذا المطلب البابوي بالتسلط على جميع الأساقفة ، بل وعلى الحكام الزمنيين الى « مرسوم ومنحة يقال ان قسطنطين قد وهبها للقديس سلفستر بابا روما » .

وتوحي الاشارة الى منحة « قسطنطين » باحتمال صحة ما ذكره جوردون ليف عندما رأى أن مارسيلْيوس قد اتبع تقليد الباحثين عن الكنيسة الحقّة والذين استشهدوا بالمثل الأعلى السابق لقسطنطين كنموذج للإصلاح الكنسي . وعلى الرغم من أنه لم يكن أول من استعان بهذا المثل الأعلى - بالطبع - الا أنه زعم أن مارسيلْيوس قد صاغه وجعل منه أشد الأسلحة فتكا في النقد السياسي للنظرية الكنسية في أواخر القرون الوسطى .
وتبعاً لما ذكره ليف فقد أحدث هذا التأكيد المتكرر للأسلوب الرسولي في الحياة أثراً أبلغ على نقد مارسيلْيوس للهيكلية الرومانية يفوق استعانتة بالفلسفة السياسية لأرسطو عند صياغته لنظرية سيادة الشعب . وعلى الرغم من أن ليف لم يثبت إثباتاً قاطعاً ما سماه تجاوز نقاد الكنيسة في أواخر العصر الوسيط لأرسطو ، الا أنه أشار مرة أخرى الى المشكلة الكنسية المحورية المثيرة للجدل في أزمة أواخر القرون الوسطى أو المشكلة الخاصة بوضع الكنيسة الحقّة وسلطانها . وقد تحدث مارسيلْيوس عن هذه المسألة في فصل هام جاء في أعقاب حديثه عن الكنيسة المسيحية المبكرة .

وناقش مارسيلْيوس مسألة أي المعتقدات تعد ضرورية للخلاص ، وماهية السلطة التي يحق لها تحديد هذه المعتقدات . وجاء رده بضرورة عدم إيمان المسيحيين إيماناً جازماً بأية كتابات سوى الأسفار المقدسة ، والابتعاد عن شروح هذه الأسفار المشكوك في معانيها ، كذلك التي وضعها المجمع العام للمؤمنين أو المسيحيين الكاثوليك . فما هو وجه الصحة في هذا الرأي ؟ ، الذي قصده به التنبيه الى حاجة التيقن من الإيمان الى عدم الوثوق في أية كتابات وضعتها شخوص آدمية . فلا شيء يوثق به سوى الأسفار المقدسة باعتبارها لا تحتوي الا « على الأحكام التي أصدرها بابا روما أو أقرانه من الكهنة ممن يسمون « بالكرادلة » ، ولا تحتوي أيضاً على شرائع من صنع الانسان ، أي من اختراع العقل البشري عن الأفعال أو المشاحنات الانسانية . ومن الأمثلة المؤيدة لذلك المنشور البابوي (*) للبابا يوحنا الثاني والعشرين الذي ينكر ممارسة المسيح لأي أفعال دالة على الفقر الملحق . ويقول مارسيلْيوس : « فلو قبل مثل هذا القرار البابوي سيصبح إيمان المؤمنين جميعاً معرضاً للخطر » . فالأسفار المقدسة هي

الشيء الوحيد الذى يمكن الوثوق فيه • ولا أحد غير المجمع العام الممثل لجميع المؤمنين المسيحيين بمقدوره أن يدعى التحدث بلسان الوحي عندما يفسر نقاطا غامضة من الكتب المقدسة مثل مقدار الفقر المطلوب توافره عند اتباع المسيح » •

واكتشف مارسيليوس أن نداه الموجه الى المجمع العام سيكون متوافقا هو والمثل الرسول الأعلى الذى يستخدم كمعيار للحكم على البابوية • على أنه من المعروف أن معاصره وليم من أوكام لم يكن حسن الظن بالمجمع العام بحيث يرضى الاعتراف له بالعصمة • والواقع أن تضرع أوكام بالمثل الرسول الأعلى أمر مشكوك فيه ، رغم إثارة مبدأ الفقر المطلق • وبدلا من أن يختار أوكام الكنيسة البدائية كنموذج يرجع اليه لاصلاح كنيسة روما ، فإنه فضل حلا أكثر راديكالية لمكانة الكنيسة الحقبة ، كما تمثلت فى آثار المسيحيين المؤمنين التى بالمقدور استمرارها فى البقاء - نظريا - بمعزل عن الهيرارشية الرومانية ، اذا اعتقد أن هذه الهيرارشية قد حادت عن الصواب • والواقع أن هذه النظرية الكنسية الباقية قد اتخذت أبعادا وجودية فى نظر أوكام ، عندما ألقى نفسه مدافعا عن الكنيسة الحقبة ضد نوعية البابوات الهراطقة المضللين الذين تصورهم « أوليفى » من أمثال يوحنا الثانى والعشرين • وسعى أوكام لتأييد مزاعم الفرانكسيكان الذين أبعدوا مبدأ الفقر المدقع ضد يوحنا الثانى والعشرين • وتبنى ، تمشيا مع هذه الغاية نظرية أوليفى عن عدم قابلية المنشورات البابوية للتنقيح ، وتوسع فى توضيح رأيه •

والظاهر أن النظرية الكنسية الباقية لأوكام وراء اتهام تقاده له بالنزوع نحو الاتجاه الذاتى المطلق • والحق أنه يبدو وكأن أوكام قد عهد بمسؤولية التفرقة بين الحق والباطل الى كل مسيحي من المسيحيين •

..... وبالاستطاعة رغم ذلك إقامة صرح أكثر عطاء لدعم نظرية الكنيسة الباقية لأوكام ، وإثبات أنه لم يتدن الى أخطر درجات الصالح الذاتى • فمثلا لقد جادل ميتخه (*) حديثا وقال ان استمرار بقاء الكنيسة اعتمادا على جهد فرد واحد لا غير لم يكن انعكاسا لئزعة فردية متطرفة • انبعثت من الميتافيزيقا الاسمية لأوكام • وعلى عكس ذلك ، فلقد رأينا أوكام يتوسل مستشهدا بتقليد كنسى مأثور عن تهجد السيدة مريم عند الصليب ، ويتوسل أيضا بنظرية المشرعين الكنسيين التى انحدرت اليها ودعت الى تسكين السلطة فى شخص واحد فقط •

وحدثنا أشار أوزمنت (وهو أحد جامعي مختارات كتابنا) الى أحد متضججات النظريات الكنسية المترتبة على تشديد أوكام على الالتزام بالكتاب المقدس . فاذا كان الله قد أمر بتحقيق معرفة الذات الالهية ووسيلة الخلاص عن طريق الكنيسة ، فان معنى هذا هو تأمين الكنيسة من أى فقد فى مخطط أوكام لنظرية الخلاص ، وتأمينا أيضا من أى هيرارشية نسقية فى المذهب التوماوى (نسبة الى توما الاكوينى) ، لأن مذهب أوكام قد أدرك دور الكنيسة كوسيط بين الرب والعباد ، بناء على عهد اتفق عليه المؤمنون ، وليس بحكم مكانتها ضمن هيرارشية ميتافيزيقية مفترضة . على أنه بالمقارنة بالصوفية وتركيزها على العلاقة التى تتحقق بلا وساطة بين الله والانسان ، سيعمد أساس الكنيسة القائم على العهد اتجاهها محافظا يصعب وصفه بأنه سيحطم النظام الكنائسى القائم .

وفى هذا المقام ، لم يبد التضرع الى الكنيسة العالمية فى الزمان عند أوكام كضرب من التحايل سعيا وراء الاعتداء الى معيار للحقيقة . فالواقع أنه رأى فى ذلك تواما طبيعيا مع الفهم الدينامى المسائر للكتاب المقدس للدور التاريخى لله . وعلى الرغم من أن دور الكنيسة لم يعد قاصرا على دور المؤسسة الراسخة للدعوة لمثل دينى أعلى فانها ظلت الحارس الموثوق ومفسر الوحي الالهى .

وفضلا عن ذلك ، فان عهود الله عند أوكام لها وجهان . ففى عالم الخلاصية (بفتح الخاء) يتوجب على الانسان تقديم أفضل ما عنده والاستعمال الأمثل لقدراته الطبيعية لكي يعد نفسه لعناية الله . وربما كانت هناك فكرة موازية لهذه الفكرة كامنة فى نظريات أوكام الكنسية تستخلص من قوله (*) أن لكل مسيحى الحق ، بل عليه واجب التيقن من الحقيقة الكاثوليكية بنفسه على ضوء الإجماع التاريخى للمؤمنين . وهذا رأى يختلف عما اتهم به مذهب أوكام بأنه قائم على الايمان الأعمى . وعلى هذا الأساس فبالمتدور تفسير برهان أوكام عن المعصومية البابوية على أنه محاولة للحد من سيادة التحكم البابوى وتضرع للوحي الالهى بالتدخل من أجل المؤمنين الذين تعهدوا له فى الماضى بمواجهة الكفر المتفشى فى الهيرارشية الكنسية المعاصرة .

خلاصة القول فانه من المتعذر وصف نظريات أوكام الكنسية لا بأنها ذات نزعة ذاتية صرفة ولا بأنها مثلت انفساما كاملا بين كتاباته الفلسفية - اللاهوتية وكتاباته السياسية - الكنسية . فلقد جاء أوكام بشكل أصيل

الى أبعد الحدود من النظريات الكنسية الباقية لأوليفي كحل نظري لازمة البابوية على عهده . وذلك تباين هو ومارسيلوس والذي اعتمد على « الكنيسة البدائية » كنموذج للكنيسة بعد اصلاحها تحت رعاية المجمع العام . وكانت النظرية الكنسية عن دور الخبرة العرفانية ، والتي خصت الفهم بدور أسمى من دور المؤسسات الدينية اسهاما فريدا في مطالبة أواخر القرون الوسطى بالكنيسة الحقبة .

(٣)

على انه اسهام أوكام لم يثبت أنه الحل الأفضل عندما نشبت أزمات النظريات الكنسية في أواخر القرون الوسطى وما سادها من آثار شديدة التدمير لم تتواءم هي وطبيعة سلطة الكنيسة عند حدوث التصدع الكبير (١٣٧٨ - ١٤١٧) . ففي منعطف القرن حاد الساعون لاصلاح الكنيسة عن مهمتهم الأصلية ، ورجعوا بدلا من ذلك الى الحل الذي تضمنته النظريات الكنسية التي اقترحها مارسيلوس ، يعنى انشاء مجمع عام . والحق أن النظرية التوفيقية (أو نظرية المصالحة) كانت أقدم كثيرا من مارسيلوس وتمثل استجابة لازمة أواخر القرن الرابع عشر واتصفت بتكاملها كنظرية كنسية . كما أن جذورها تمتد الى وقت باكر من القرون الوسطى .

وبنت ضرورة صدور بعض النظريات الكنسية الواضحة أمرا هاما خصوصا لجان جيرسون (زعيم مجمع كونستانس ١٤١٤ - ١٤١٧) . وهو من الكتاب الذين يدين له المفكرون الموفقون في بداية القرن السادس عشر بأعظم فضل . ويضم تاريخ جيرسون على نحو فعال حياته النشطة كمصلح كنسى ودوره في عالم النظريات كلاهوتى متصوف ومفكر كنسى . وازدادت درايتنا بهذه العلاقة المتبادلة بين الخبرة العملية والدراية النظرية بعد ظهور الدراسة الحديثة التي أشارت الى النمط العام للإصلاح في اللاهوت المتصوف الذى وضعه جيرسون والى نظرياته الكنسية . ومدخل الطريق الصوفى(*) عند جيرسون هو «جنوة الحير التي لا تنطفئ» ، والتي غرست طبيعيا في الروح (السندريس) (**) . وباعتبار « السندريس » نقطة احتكاك فطرية بين الله والانسان ، فانها غدت مأوى للروح القدس ، حيث ولد المسيح روحيا في النفس . ويتخذ اصلاح النفس « السندريس » كنقطة بدء أصيلة له بذرة الله (***) « التي تحتل موضعا عميقا في بنية

Via mystica.
Syndresis .
Semen Del.

(*)
(**)
(***)

الكنيسة ، وتنتشر في هذه البنية باعتبارها اللماء التي تزودها بالحياة »
ويستمد المجمع العام من هذه القوة الالهية الكامنة الحق في اصلاح الكنيسة
اذا اثبت راسها (البابا) عجزه عن حكمها، اذ لا تستند شرعية الهيرارشية
الكنسية على البابوية لذاتها ، ولكنها تستند على « البذرة الالهية » ، وهي
قائمة أصلا في صميم جسد المسيح . ومن ناحية أخرى فان السلطة التي
يحصل عليها أى مجمع من بذرة الله لا تمنح هذا المجمع أية سلطة سيادية
مطلقة على بابا كنيسة القديس بطرس . انها تنطبق فقط على الحالات التي
تحدث فيها إساءة لاستعمال السلطة البابوية .

وهكذا يصبح لدينا الى جانب النظرية الكنسية الباقية (عند أوليفي
على سبيل المثال) والنظرية الكنسية للخبرة العرفانية (عند أوكام)
نظرية ثالثة هي نظرية كنسية البذرة عند جيرسون (ان صحت هذه
التسمية) ولقد ارتبطت هذه النظرية الأخيرة في ناحية واحدة ، يعنى في
تضرعها للكنيسة البدائية بالنظرية التوفيقية(*) لمارسيلوس ، فهي أشبه
بالروح القدس ، لأن القدرة الاصلاحية « للبذرة » لا تحدث فاعليتها
الا عندما تتجمع الكنيسة في صورة مجمع . ووفقا لما ذكره جيرسون فان
« الكنيسة البدائية » قد عرضت مثلا سابقا يمكن الاستشهاد به في هذا
الشأن . على أنه من ناحية أخرى ، فان النظرية الكنسية التوفيقية لجيرسون
قد بدت أعظم ارتقاء من نظرية مارسيلوس . فالبذرة المتلقاة من الكنيسة
في طورها الأول قد وضعت الهيرارشية في مكان أوثق من نظريته الكنسية
أكثر مما حدث في حالة مارسيلوس . وساعدت القداسة التي منحت
للهيرارشية على تميز النظرية الكنسية لجيرسون على نظرية أوكام ،
التي ربطت الجوهر الحق للكنيسة بالإيمان أكثر من ربطها بالبناء الهيرارشى .
ولا يخفى أنه بالاستطاعة فهم « النظرية التوفيقية » فهما أصح اذا فهمت
على أنها مجرد نوع من الاستجابة الكنسية ؟ فيها يعمل المجمع كأداة
للاصلاح . وعلى الرغم من أن المثل الأعلى « للكنيسة البدائية » قد قام
- بالتأكيد - بدور في هذه النظريات التوفيقية للاصلاح ، الا أن الاختيارات
في النظرية الكنسية التي بزغت كاستجابة للتصدع كانت أكثر تنوعا
وارتقاء بدرجة ملحوظة ، أكثر من كونها دعوة ساذجة للرجوع الى بساطة
حياة الرسل البعيدة عن التعقيد . اذ كان الباحثون عن الكنيسة الحقبة إبان
أواخر القرون الوسطى يسافرون على طرق أفضل تبجيها من الطرق
الثرية التي سار عليها الرسل ، وعلى طرق أكثر تنوعا من الطرق العامة
الروحية التي سلكتها البابوية ، والنزعات التوفيقية .

وكان الطريق الكنسي الذي شقه جون هوس وأتباعه في معارضة الكنيسة الرومانية أحد هذه الطرق . ووصف جراوس الحركة الهوسية في معرض كلامه عن الأزمة الروحية التي أحدثها التصدع الكبير بأنها رد فعل للتهديد الذي أحدثه هذا التصدع في القيم الدينية عند الشعب التشيكي . فبعد أن ألم الشعب التشيكي بالنقد المتواصل للكنيسة التي أجهدها الانقسامات والاعتداءات الأخلاقية ، فإنه لم يعد متيقنا من وضع الكنيسة الحقبة وفاعلية قنواتها المقدسة . ويرى جراوس أن الحركة الهوسية قد أسرت لب الجماهير التشيكية التي لم تكن قبل ذلك تكتثر بما يجري في هذا الشأن ، بعد أن قدمت لها تصورا مستجدا للكنيسة أكد لها موضع أتباعها كمسيحيين حقيقيين ، وأثبت لها (في رمز القدر المقدس) صحة الأسرار المقدسة .

وعلى الرغم من أن المذهب الهوسي في الكنيسة ، الذي استند إلى التشديد على « الأسرار المقدسة » قد استطاع أن يستعيد مؤقنا الثقة والأمان للشعب التشيكي الحائر ، إلا أن هذا التركيز على الكنيسة « والكأس المقدسة » لم يتمكن في المدى البعيد من إشباع حاجات جماهير أواخر القرون الوسطى ، أو يخفف من هموم القلق والمخاوف ، في الناحيتين الاقتصادية والاجتماعية . وبقي دور الحركة الهيومانية الجديدة التي ركزت جهودها على دور الانسان ، ونقل وضع حجر أساس الحل من الكنيسة إلى الإيمان الشخصي : « فاعتمادا على هذه الوسائل يستطيع التغلب على الأزمة الفكرية في أواخر القرون الوسطى ، وانشاء نظام جديد يحل محل أطلالها » . ومن منظور مطالبة أواخر القرون الوسطى بكنيسة حقبة يستحق جانبان من نظرية جراوس التعقيب : أولا - تقيمه لأسباب اخفاق الحركة الهوسية . وثانيا - تقديره المقتضب للحل الذي جاء به القرن السادس عشر للأزمة الكنسية في أواخر القرون الوسطى . وسنتناول المسألة الأولى فيما تبقى من هذا الفصل . وسيسيمان بالمسألة الثانية كنقطة انطلاق للإصلاحات الختامية في الفصل الأخير .

فالولا لماذا لم يساعد التركيز على الكنيسة والأسرار الدينية على إشباع الاحتياجات الدينية للشعب التشيكي ، ولماذا لم يساعد كاساس حركة اصلاح دائمة ؟ ويستنتج جراوس أن سبب الاخفاق - ضمنا - يكمن في التجاء المصلحين الهوسيين إلى الاعتداء بالماضي « ومحاولة انشاء مجتمع جديد على غرار نموذج مسيحي بدائي » . فما دام الهوسيون قد وضعوا نصب أعينهم الكنيسة البدائية كنموذج للإصلاح الكنسي فإنهم لا يكونون قد

حققوا ما هو أكثر من إقضاء أثر العديد من الحركات الأخرى للإصلاح الوسيط . فضلا عن ذلك - فلقد واصلت الحركات الإصلاحية الاستعانة بالكنيسة البديائية كمعيار للإصلاح طيلة القرن السادس عشر . ولقد شاع اتباع هذا النموذج على نطاق واسع قبل الهوسيين وبعدهم ، مما أدى الى ارجاع الاخفاق الواضح في حل مشكلة القرون الوسطى الى هذا السبب وحده . والأهم من ذلك : على أى نحو يحق لنا القول بأنهم أخفقوا ؟! أجل لم تصبح بوهيميا نقطة انطلاق لحركة اصلاح القرن السادس عشر ، ولكن هذا لا يعنى بالضرورة أن النظريات الكنسية الهوسية لم تزود الشعب التشيكي باجابة حيوية على بحثه عن كنيسة حقة تمثل العصر ، كانوا بحاجة اليها . وبكفى أن ينظر الى النظريات الكنسية الهوسية على أنها لم تسع لكثير من الاهتداء الى حل لازمة التشييك ، وأنها لا تزيد عن كونها أزمة واحدة في سلسلة من الازمات الكنسية في أواخر القرون الوسطى . ولا داعي لتوجيه اللوم للمذهب الهوسى الكنسى ، لأنه لم يهتد لحل لازمة أواخر القرون الوسطى من شتى جوانبها وإبعادها .

على أن الحقيقة تظل باقية وهى أن الهوسيين والأوتراكسين (*) لم يتمكنوا من انشاء كنيسة تامة الاستقلال عن الهيرارشية الرومانية ، ولم يتحقق ذلك الا ١٤٦٧ في صورة طائفي تزعمه الاخوة المتحدون (**)، الذين تشابهوا هم والفالزيان في اتباعهم اتباعا وثيقا المثل الأعلى للكنيسة البديائية ، وتتاين مع حركة هؤلاء الاخوة النتيجة المعتدلة للتمرد الأوتراكسى ، التى يمكن ارجاعها للصلة الحيمة بين الكنيسة والمقدسات التى تمسك بها هوس واتباعه .

وبالاستطاعة طرح المشكلة على النحو الآتى : هل كان المذهب الهوسى للكنيسة هداما الى الحد الذى يدفعه الى انشاء أساس نظرى لتبرير الانفصال عن روما واقامة كنيسة مستقلة ؟ ويرد كامينسكى على هذا الرأى ردا قويا ويقول ان الثورة الكاليسكتية (١٤١٤ - ١٤١٧) فرضت نظريا وعليا واجبا بانشاء كنيسة بديلة قوامها المسيحيون الأوفياء ممن اتبعوا شريعة المسيح التى نصت على التآخي في كلتا الناحيتين . ويرى كامينسكى ايضا أن النظرية الكنسية لهوس قد اتبعت تعاليم ويكلييف ، ومن ثم فإنها تكون قد هدت سلطان الحرامات المقدسة لكنيسة روما .

بيد أنه من المسائل المثيرة لإجندل التساؤل حول هل كان هذا الاحتمال للمصر قائما في النظريات الكنسية الهوسية بنفس مقدار وجوده عند بعض

(*) اتباع جوردج كاليكستوس (١٥٨٦ - ١٦٥٦) .

Unitas fratrum. [١١١١]

(٢٠٠)

مصلحي القرن السادس عشر (في لاهوت مارتين لوتر على سبيل المثال) - وعلى الرغم من تركيز الهوسيين على مسألة الأسماء الدينية ، إلا أنهم اشتركوا هم وكنيسة أواخر القرون الوسطى في الاعتقاد بضرورة العناية الالهية . فلم تنصف النظرية الكنسية لهوس بالذات (الذي لم يتراجع عن الإيمان بضرورة الفكرة الدارجة للكأس المقدسة للخلاص) بأية اتجاهات هدامة . اذ كانت حتى كنيسته المؤمنة بالجبر والقضاء والقدر تؤمن بالعناية الالهية التي تمارس دورها من خلال الهيرارشية الكنسية المشروعة .

فلم يكن السبب اذن وراء اخفاق الحركة الهوسية لحل أزمة أواخر القرون الوسطى ، هو اتباعها نموذجاً عفا عليه الزمان ، يستند الى شعور غير واقعي بالاستهواء نحو الكنيسة البدائية . اذ كان لدى النظرية الكنسية الهوسية ما هو أكثر من ذلك . فعندما انتبه الهوسيون الى ضرورة العناية الالهية المقدسة حتى في حالة الكنيسة المؤمنة بالجبر والقضاء والقدر ، فانهم ظلوا ينتمون الى القرون الوسطى ، وظلت جذورهم ممتدة فيها . واتصف هوس والتيار الأساسي لخلفائه في براج بالسطحية في المسائل النظرية . وبعبارة أخرى ، فإن النظريات الكنسية الهوسية - باستثناء صورتها التنشيفية المتطرفة - لم تجيء باطار تصوري كان يمكن على هديه انشاء كنيسة جديدة مستقلة عن الهيرارشية الرومانية للحركة الهوسية . واستطاعت حركة التوافق ومجمع بازل ترويض التيار الرئيسي للحركة الهوسية ، ونجحت في التعايش السلمي هي والكنيسة الرومانية . واستبعدت نظرياتها الكنسية التي لم يعد اليها على أنها أكثر من سبيل من السبل العديدة التي يمكن اختياؤها عند البحث عن الكنيسة الحقّة في أواخر القرون الوسطى .

(٥)

فهل مات هذا المطلب بعد أن أشرق فجر القرن السادس عشر ؟ وقد ضمن جراسوس رده بالإيجاب على هذا السؤال في معرض توكيده لنجاح التركيز الهيوماني على الانسان ، وتصور حركة الإصلاح « للإيمان الشخصي » ، بينما فضلت النظرية الكنسية الهوسية . وزعم جراسوس أنه هذين العاملين قد أنقذا الانسان اللاهت من الجو الملوث بالآتربة في أواخر القرون الوسطى ، وساقاه الى الجو المنحدر للنصر الحديث ، الذي أصبح بمقدوره الوثوق في امكان الاستنشاق مرة أخرى . فلما كانت سلسلة أزمات النظريات الكنسية مشحولة الى حد بعيد عن حرج موقف انسان أواخر القرون الوسطى ، لذا بدا من المناسب البحث عن طريقة خلاصه

بالرجوع الى تصورات لاكنسية وقوى لاكنسية ، بل ومعارضة لفكرة الكنسية . وجاء هذا التركيز على إعادة مولد النزعة الفردية أو الفردانية(*) والنزعة الذاتية كوسيلة مجيبة لتعريف معنى المستحدث (**) الذى طرحه القرن السادس عشر لأبناء أواخر القرون الوسطى . ولا وجود لتصوير لهذه الحالة أفضل مما ورد فى كتاب جوزيف لورتس الذى رأى حلول حركة الإصلاح محل الاتجاهات الوسيطة الأساسية « كالموضوعية » والتقليدية « والاكليروسية » التى استعاض عنها بمقولات مثل النزعة الذاتية والروحية والعلمانية .

ومن المعروف الآن أن القرن الخامس عشر - فى ألمانيا على أقل تقدير - كان عصراً تميز بالتعبد الدينى والتقوى الى حد غير مألوف . وطبقاً لما ذكره مولر ، فإنه كان عصراً شديد الولاء للكنيسة أكثر من أية حقبة سابقة فى القرون الوسطى . ويعزو مولر هذا التعلق بالكنيسة الى الأزمة الروحية الفكرية الماثلة التى وصفها جراس . فلقد سعى الناس لتحقيق السلام والأمان باتباع ما هو تقليدى ومقدس ، وما أثبت الزمان نفعه ، يعنى بالرجوع الى شرائع الكنيسة . ولكن مولر يزعم أن البحث لم يتجه الى الكنيسة بالذات . فلقد تطلع الناس الى تحقيق الخلاص الذى تملكه الكنيسة .

وعلى الرغم من احتمال اشارة هذا القول الى شعور بعض أبناء القرون الوسطى بالاستهواء نحو الكنيسة ، إلا أنه من المشكوك فيه إمكان تفرقتنا على وجه الدقة بين الكنيسة « فى ذاتها » وكنوز الخلاص التى تملكها . اذ كان هناك ارتباط وثيق بين الكنيسة وفكرة الخلاص فى عقول أبناء القرون الوسطى . وفى الشروح التقليدية للبحوث الوسيطة - على سبيل المثال - كانت الخلاصية(***). وثيقة الصلة بعلم الكنسيات(****) . وكانت نفس فقرات الأسفار المقدسة تنطبق على الكنيسة وروح الفرد على حد سواء . فإذا رأينا عديدين من غير أهل العلم فى أواخر القرون الوسطى بألمانيا يسعون للبحث عن اليقين والمعنى عن طريق الكيان الوطيد للكنيسة ، فإنما يرجع ذلك الى شعورهم بأن كنيسة روما هى الكنيسة الحقّة ، وأنها قادرة على تزويدهم بالخلاص الذى يتطلعون اليه . ولا يلزم أن يقودنا الولاء للكنيسة فى أواخر القرون الوسطى بألمانيا الى استنتاج

individualism
Novum
Soteriology
ecclesiology.

(*) الفردانية
(**)
(***)
(****)

حدوث ترد في الاهتمام بمطلب الكنيسة الحقبة • ففي واقع الأمر بمقدورنا أن نفسر هذه الأحداث على أنها محاولة أخيرة من قبل عابري السبيل للعثور على مأواهم الأرضي في هذه البيئة الكنسية ، التي يعرفونها خير معرفة ، يعني أحضان الأم روما •

ويلاحظ مولر أن التعلق بالكنيسة لم يحل بأي حال دون توجيه النقد لرجال الدين وغيرهم من رؤوس الكنيسة • ويشير بخاصة الى آراء علماء اللاهوت المتصلة بطريقة العبادة الحديثة(*) وبالهيومانيين الألمان • ولا يهني الطابع البعيد عن الثورة للنقد الذي رده جميع هؤلاء الناس أنهم فقدوا الأمل في الكنيسة ، واتجهوا الى صيغ الاشباع الروحي المنحرفة أو المبتعدة عن الكنيسة • وعلى عكس ذلك ، فلقد اعتقدوا أن بقاءهم في رحاب الكنيسة ، سيعني احتمال قيامهم بتقديم العون لتهيئة الجو المناسب لعودة ظهور مطلب الكنيسة الحقبة عن طريق المصلحين البروتستانت • ويبين في الطريقة التي شهد بها الهيومانيون من أزر صفوف المصلحين اهتمامهم بإعادة توطيد الكنيسة لكي تعود محورا لحياة البشرية •

وهكذا يبين عدم وجود بينات كافية لتأييد ما يقال عن أن حركة الإصلاح في القرن السادس عشر - بما في ذلك الهيومانيون - قد عاجلت أزمة أواخر القرون الوسطى بالرجوع الى القيم « الفردانية » الذاتية ، وأنهم تخلوا عن الكنيسة باعتبارها الإطار الموضوعي لوسائل العناية الالهية • وأكثر الأدلة تحطيماً لهذا الرأي هو الاهتمام الذي أولاه المصلحون ذاتهم لطبيعة الكنيسة وسلطانها • ولن يستطيع استيفاء هذه النقطة حقها في حدود هذا البحث • ومع هذا فبالاستطاعة الإشارة الى أنه بالإمكان وصف لاهوت لوتر - على سبيل المثال - بأية صفة غير القول بأنه اتجاه ذاتي ، أو بأنه جنح تجاه الايمان الفردي أو الفردي • إذ كانت الاهتمامات الكنسية في صميم المؤثرات التي أثرت في تكوين لوتر اللاهوتي ، ونمت نظريته الى الكنيسة مرتبطة برباط وثيق بعلم الخلاص الجديد • ولم يكن لوتر مهتما بكيف يستطيع الفرد المسيحي البقاء بمعزل عن الكنيسة ولكنه اهتم بكيف يكون بمقدور الكنيسة اذا تصورت أفضل تصور أن تقضي المسيحي المؤمن بمعنى الحياة ، عندما يتعرض لأزمة في ايمانه ويتعبد عن اليقين •

كان من الضروري لكي تتوافر للوتر دوافع الإصلاح ، أن يقتنع بعدم نهوض كنيسة روما بهذه المهمة التي لا غنى عنها للكنيسة الحقبة ، وعندما روى

لوتر نبأً مقابلته المحورية هو وعالم اللاهوت الايطالى الكاردينال كاجيتان(*) (١٤٦٩ - ١٥٣٤) فى أوجسبورج ١٥١٨ قال انه شعر بالاهتمام ، ولكنه لم يدهش دهشة بالغة لما سماه تشويه كاجيتان للكتاب المقدس ، بعد أن ساد الاعتقاد طويلا بأن أى شيء تقوله كنيسة روما ، أو تدينه ، أو تطالب به ، لابد أن يقره الجميع بكلمة أمين ، فى نهاية المطاف دون حاجة للاستناد الى أى مبرر آخر خلاف القول بأن قداسة البابا الحبر الأعظم وكنيسة روما قد رأوا هذا الرأى ، ومن ثم وبعد التخلي عن الأسفار المقدسة وعدم الرجوع اليها اكتفاء بتقبل كلام الكافة والأعراف ، لذا لم تعد كنيسة روما تستمد قوتها من غلتها يعنى كلمات المسيح ، ولكنها عادة تتعرض للتضليل من وراء الآراء الرعاء والطائشة لأحد المتملقين الجهال. ولقد وصلنا فى مصيبتنا الفادحة الى حالة بدأ فيها هذا النفر يرغمنا على نبذ العقيدة المسيحية وانكار الكتب المقدسة « وواصلت مؤلفات لوتر الناضجة فى نظريات الكنيسة التشديد على اعتماد الكنيسة على كلمات الاسفار المقدسة ، والقول بأن تعريف الكنيسة مستمد من هذا المفهوم والمعنى . وعنى هذا التعريف أن موضع الكنيسة الحق لا ينبغي تحديده على أى نحو فى مدينة بالذات ، أو باطاعة أية هيرارشية واحدة (خصوصا روما) ، لأن الكنيسة الحقة بمقدورها أن توجد حيثما تتردد كلمة الكتاب المقدس بصدق ، وتتغذى بها الكنيسة .

ولن تفهم حركة اصلاح لوتر ، ولن يفهم بحق سر الابتعاد الكامل عن اتباع البابوية فى القرن السادس عشر ، ولن تدرك ادراكا صحيحا ، اذا هى فسرت على أنها نتيجة لازمة روحية وشخصية لأحد الرهبان الأغسطينيين الذين غلبتهم الحماسة . والعكس صحيح . فبالاستطاعة تفسير حركة اصلاح لوتر على أفضل وجه على أنها استجابة كنسية لآخر أزمة وسيطة كبرى دارت حول هوية الكنيسة ، وسلطانها ، وساعدت عوامل أخرى بأدوار هامة فى احداث التأييد الشعبى ، وفى غرفة « الانعاش » السياسى الذى تلقته الكنائس البروتستانتية الوليدة . ومع هذا فان العامل الحاسم قد جاءها من نظرياتها الكنسية التى ارتكنت اليها ، وقدره المصلحين على الحفاظ على الثقة فى كنائسهم باعتبارها مظاهر جديدة للكنيسة الحقة فى مواجهة البابوية والهيرارشية الرومانية . ويصور الدور الحاسم الذى اضطلعت به الكتابات النظرية الكنسية اخفاق المفاوضات البروتستانت والبابويين فى الاتفاق فى المناظرة التى عقدت فى ويجنسبورج (١٥٤١) عن طبيعية الكنيسة وسلطانها بعد أن اتفقوا على المبررات .

وفى بيان الانشقاق الذى رفع الى الامبراطور ، أرجع فيليب ميلانختون سلطان الكنيسة الحقبة الى الفهم الصحيح وتفسير الكتاب المقدس الذى لا يتقيد بأى اشخاص أو أماكن ، ولكنه ينبع من « الأعضاء الأحياء للكنيسة » .

لم يكن جميع أبناء القرن السادس عشر مقتنعين بتمييز كنائس المصلحين التابعة للحاكم على كنيسة روما بحيث يحق لهم المطالبة بلقب اللامعمدانيين(*) وغيرهم من المصلحين الراديكاليين الذين نقلوا ما هو أكثر نقلا مباشرا عن الأنماط الوسيطة للإصلاح مثل الكنيسة البدائية . وكان من بين المساعي التى سعت لتحقيقها أبحاث حركة الإصلاح الدينى القيام باستقصاء مفصل فى النظريات الكنسية لكبار المصلحين وصغارهم لتتبع التفاعل بين نظراتهم للكنيسة وطريقة التقاء عملياتهم الإصلاحية هى واحتياجات البشر ، التى كانت مازالت تتأثر بالأزمات فى بيئاتهم الوسيطة المتأخرة . ولما كانت هذه البيانات ستقيم تقييما كاملا على ضوء النظريات الكنسية الوسيطة المتنوعة ، لذا ستزداد صعوبة المباشرة ، أو التفرقة بين النظريات الكنسية فى عصر الإصلاح والنظريات الوسيطة ، وكأنهما كيانان متجانسان تجانسا نسبيا . والأرجح هو إمكان النظر نظرة أكثر تلاؤما الى تطور مختلف نظريات الكنيسة خلال عصر الإصلاح باعتبارها استمرارا للمطلب الوسيط المتأخر للكنيسة الحقبة . وكما حدث فى حالة اللامعمدانيين ، فإنه سيتضح أن بعض أصحاب النظريات الكنسية فى القرن السادس عشر قد كان لهم نظراء فى العصور الوسطى . ولو بحثنا بحثا مستوفيا فقد تكشف الردود الكنسية الأخرى على آخر أزمة كبرى فى القرون الوسطى عن ملامح بقدر كاف من التفرقة الذى يساعد على توضيح لماذا يجب التوقف عن تسميتها « وسيطة » على الإطلاق ، بل يجب اعتبارها علامة على بداية عصر جديد . وبعد حدوث الإصلاح الدينى ، ربما توقفت أزمات النظريات الكنسية الوسيطة ، ولكن المطالبة بكنيسة حقبة قد استمرت .

المراجع

- Frantisek Grans — The Crisis of the Middle Ages and the Hussites, ed by Ozment. 1971.
- Johann Huizinga — The Waning of the Middle Ages, 1982.
- Gerhart B. Ladner — The Idea of Reform, 1959.
- Gordon Leff — Heresy in the Later Middle Ages 2 Vol. 1967.
- Gordon Leff — The Making of the Myth of a True Church in the Later Middle Ages — Journal of Medieval and Renaissance Studies, 1971.
- Steven Ozment — The Age of Reform (1250 — 1550), 1980.
- John O'Malley — Giles of Viterbo on Church and Reform 1968
- Louis Pascoe — S. J. Jean Gerson : Principles of Church Reform 1973.
- Brian Tierney — Origins of Papal Infallibility 1150-1350 (1972).
- Charles Trinkaus and Heiko, A. Oberman (eds). The Pursuit of Holiness in Late Medieval and Renaissance Religion (1974).

الطاعون والتعليم العالي فى انجلترا (*)

وليم • ج • كورتيناى

عندما قام الباحثون باستقصاء الأزمة الديموجرافية الكبرى فى منتصف القرن وراوا العواقب التى جرت بعد قتل الطاعون ما يقدر بخمس عدد سكان أوروبا ، فانهم شعروا بالميل الى وصف القرن الرابع عشر بحقبة اقتراب العالم من حقيقته وتحلله ، على أن مثل هذه النظرة قد تعطى صورة شائنة للحياة الثقافية والحضارية للعصر ، التى ظلت قسوية ، ومازالت اصداؤها تتردد حتى الآن مما ينفى تأثيرها بالفعل بالموت والموتى • واصدق دليل على ذلك هو جامعة أكسفورد •

اذ كانت نسبة الوفيات نتيجة للإصابة بالطاعون فى أكسفورد أقل من نسبتها فى باقى أنحاء انجلترا • والظاهر أن شباب الجامعة بحكم حسن تغذيتهم ، كانوا أقدر على مقاومة المرض ، عندما انتشر الطاعون • وتمكن كثيرون من الهروب الى مناطق منعزلة حيث لاذوا ببيوت القرويين • ولم يترك الطاعون أثرا بالغا أيضا على عدد أساتذة الجامعة الذين كانوا يحيون حينذاك • ولعله فى أغلب الظن قد أحدث انخفاضاً فى مستوى الدارسين المستجدين بعد موت كثيرين من المتمكنين فى تدريس النصوص وأعضاء الأكليروس الذين كانوا يدرسون فى المدينة ، وأيضا فى مدارس الأبرشية التى تزود أكسفورد بالطلبة ، وربما أدى ما حدث من نقص فى تحصيل اللغة اللاتينية والتفكير النقدي الى جعل التعلم السكولائى العميق فى غير متناول جيل جديد من الطلبة ، وساعد على تعليل أسباب ما طرا من هبوط فى الالتزام بالروح المدرسية (الاسكولائية) فى نهاية القرن الرابع عشر • ومع هذا فقد سبق أن حدث بالفعل قبل انتشار الطاعون عزوف عام عن الإقبال على الفروع الأكثر جنوحا للمناخية النظرية فى الفلسفة واللاهوت •

The Effect of the Black Death on English

(*) نقلا عن مقال

Speculum نشر فى William J. Courtenay تأليف Higher Education

الجزء ٥٥ (١٩٨٠) ص ٦٦٦ - ٧١٤ •

وإذا كان مستوى الطلبة قد تآثر بانتشار الطاعون ، فإن عدد الطلبة الخريجين لم يتأثر بصفة محددة * . والحق فُلقد زاد عدد المقيدين في كلية اللاهوت زيادة مطردة في العقود التي أعقبت الطاعون * . ويعنص هَذَا التَّزَايد في عدد المقيدين الحاجة الى تعويض اكليروس الأبرشيات والقسس المُتَشَدِّين (الذين كانوا يقرنمون بنغمات قداسات الموتى) .

وقد شغل هذه الوظائف خريجو الجامعة الذين أدركوا أن الفرصة قد أتت لهم أكثر من ذي قبل للخدمة بالكنيسة ، وشعروا بإردياد جاذبية هذه الوظائف أكثر مما كان عليه الحال قبل تفشي الطاعون ، وأيضاً هناك نفر من الشباب قد ساعد انتشار الطاعون على حصولهم على الإرث بعد وفاة ذويهم فالتفوا أنفسهم يتمتعون بقدر أكبر من الميسرة ، وحالفهم الحظ وتهيأت لهم الفرصة للتعليم بالجامعة .

ليس أثر الطاعون على التعليم في القرن الرابع عشر من الموضوعات المغفلة * . وبينما قد لا يوجد بحث عن هذه العلاقة مشابهاً للكتاب الاستغزائي (*) - وإن كان مثيراً للجدل - الذي دار حول أثر الطاعون على فن فلورنسا وفن سينا ، إلا أن الكثيرين من الباحثين قد لاحظوا حدوث تدهور - أو حالة ركود على أقل تقدير - في مختلف الجامعات الوسيطة في العقود التي أعقبت ١٣٤٨ * . وهو تغير نسب إلى الطاعون * . وهناك كتاب (**) سيطر المؤلف العام الأوحده الذي تخصص في بحث هذا الموضوع الهام ، وتضمن عرضاً لمعظم البيانات المتوافرة منذ قرن من الزمان . ومنذ ذلك الحين ، ظهرت مؤلفات عن علاقة الطاعون بمدارس التعليم العام * . ولكن على الرغم من ظهور أدلة كمية إضافية عن الجامعات في العصر الوسيط ، إلا أن عدداً قليلاً من المؤلفات قد ظهر عن علاقة الطاعون بالتعليم العالي سواء في إنجلترا أو في باقي أنحاء أوروبا .

وأدى الافتقار إلى البيانات الإحصائية المفيدة التي تمتد إلى بقساع كثيرة في بواكير هذا القرن إلى الاختلاف الواسع في الرأي ، والميل إلى الاستناد في الاستنتاج على بيانات معاصرة ذاتية أو غامضة ، لم يكن لها من أثر في أفضل الأحوال أكثر من إعطاء تقديرات انطباعية للموقف * . وأدى الاقتتار إلى أنواع أخرى من الأدلة إلى قيام كامبل بالتشديد بقدر ملحوظ على البيانات التي جمعها باحثون معاصرون أو إفساحات مماثلة منتقاة من السجلات التي جمعت بياناتها الجامعات والكليات التي أنشئت

(*) مؤلفه : Millard Meiss.

Black Death and Men of Learning.

(*)

بين ١٣٥٠ و ١٢٨٠ وفيها تصادف أسفا على التدهور المعاصر في التعليم .
 اما من ناحية الاعداد ، أو من ناحية مستوى الكيف ، أو في الناحيتين معا ،
 وعلى الرغم من اتخاذ الكثير من هذه البيانات طابع البيانات الرسمية ،
 وبخاصة تلك المثبتة في السجلات والمستندات ، وغلبة افتراض رد هذا
 التدهور الى الحرب والرهبان « المستجدين » أو أى سبب آخر كالطاعون
 أو حدوث نقص فى عدد السكان ، إلا أن الدكتور كامبل قد شعر أن
 معظم هذه البيانات قد أثبتت بشاعة تأثير الطاعون على التعليم ، وحتى
 في الحالات التي اعتمدت فيها كامبل على البيانات الإحصائية كالأعداد
 الملتقطة من القوائم المقدمة من الجامعات بناء على طلب البابوية ، أو عدد
 الموتى بين الأساتذة فى بادوا خلال ١٣٤٨ وقبلها وبعدها ، أو التدهور
 فى عملية التوثيق الجامعى فى المقد الذى تلا تفشى الطاعون ، أو إغلاق
 عدة جامعات ، فإن الأدلة اما كانت شحيحة بالنسبة للتقييم الكمى الذى
 يمكن أن يستقى منه معلومات ذات بال ، أو كانت تقبل التأويل على
 أنحاء شتى .

وعندما أدركت كامبل ان نسبة الوفيات وتأثيرها على التعليم قد
 اختلفت من جامعة لأخرى لجأت الى تجنب ذكر النسبة المئوية للوفيات
 أو حتى متوسط البيانات المثلة لأوربا ، على أنه باستثناء باريس فإن
 أنا كامبل قد افترضت أن نسبة الوفيات كانت مرتفعة بين العلماء .
 وهناك آراء أخرى . فلدينا مثلا سولتر(*) الذى أشرف على العديد من
 الدفاتر الكنسية الرسمية والسجلات فى مؤسسة أكسفورد . وقد حدد
 نسبة الوفيات فى أكسفورد بخمسة فى المائة ، ففى تقديره ان الأساتذة
 والطلبة قد لاذوا بالفرار بمجرد ظهور أول بوادر لتفشى الطاعون ، وعادوا
 عندما خفت حدة الوباء . وتبنى معظم المؤرخين الذين لمسوا تأثير الطاعون
 على التعليم الوسيط النتائج التى اهتمت اليها كامبل . واعترف بعضهم
 بجهلنا بهذه الناحية . وأجمل جى ليتل(**) الموقف فى أكسفورد بقوله :
 « مدينة أكسفورد الواقعة على طريق التجارة الذى يصل لندن بجلوستر
 وبرستول قد أصابها الطاعون . ولكن تأثير ذلك على الجامعة سيظل
 مسألة تحتمل البحث » .

ولقد توافرت لنا فى العقود القليلة الأخيرة الأدلة التى تيسر فهمنا
 لتأثير الطاعون على التعليم ، مما يساعد على الإقلال من اعتمادنا على
 الظنون . فلدينا الآن جملة أدلة إحصائية عن الجامعات تضم ما يكفى من

H. E. Salter.

(*)

Guy Lytle.

(**)

البيانات عن عدد الطلبة وأعمارهم ، مما يسمح بإجراء مقارنة نافعة للموقف قبل ١٣٤٨ وبمدها . فمثلا توافرت لنا مستندات عن بعض الدول تتعلق بكلية الفنون بجامعة باريس ، وبها إحصاءات عن الطلبة الذين يدفعون مصاريف اندراسة ومن نالوا حظهم من الترقى ، واختلفت البيانات البيوجرافية التي جمعها امدين(*) عن اكسفورد وكيمبردج إبان العصور الوسطى ، وإن لم تقل أهمية في دلالتها ، ولا بد من مراعاة الحرص عند الرجوع الى أى مصدر من هذه المصادر ، فلا وجود لمصدر يحتوى على الأعداد الكاملة لطلبة الجامعة ، أو أية أدلة لم تتعرض في بعض جوانبها للتحريف . بيد أنه إذا استعين بهذه البيانات مجتمعة وبحرص ، فانها ستمثل مجموعة من أوفى الأدلة الإحصائية عن السنوات التي سبقت ١٣٤٨ ، والسنوات التي أعقبتها ، مما يساعد على الحصول على اجابة رقمية عن الأسئلة التي كان من العسير توجيهها قبل جيلين من الآن .

ومن أسف فان المصادر الجامعية لاتزودنا بنوع الأدلة الإحصائية التي يستطاع الاستفادة بها لتحديد النسبة المئوية لما اعتري عدد السكان من بعض من أثر الطاعون . فأولا - لم يكن الباحث الوسيط ينعم بالاستقرار من الناحية الجغرافية . فعلى الرغم من احتمال اقامته بالجامعة عقدا من الزمان أو عقدين ، فان الإقامة لفترات أقصر من ذلك كانت الأكثر شيوعا . وقد يبارح الجامعة بمجرد اخطاره بانتهاء الحاجة اليه ، وهكذا يتضح أن هذه البيانات لا تضم أكثر من شذرة من المعلومات عن الأشخاص المتنقلين أو الرحل ، وليس عن المقيمين إقامة دائمة . ثانيا - لم تضم الجامعة اطلاقا بحكم طبيعتها مؤسسة تضم الصفوة ، بالرغم من أن هذه المجموعة المختارة من الصفوة فى القرن الرابع عشر لم تكن تعتمد على الروابط العائلية ، أو على طبقة اجتماعية بالذات ، ولكنها كانت ترتكن الى من حصلوا على بعض الدراسات التحضيرية فى مدارس الأجرومية (اللاتينية) التي كانت ميسورة على أنحاء شتى ، بما فى ذلك المدارس المجانية بالمدن ، وبينما لم تكن الجامعة الوسيطة تحتاج فى نفقاتها الى الكثير من المال ، فان نفقات الإقامة باكسفورد وباريس وبولونيا كانت فى حاجة الى بعض الدخل ، خصوصا خارج الجامعة ، ثالثا - لم تمثل الجامعة دوما نفس النسبة المئوية من عدد السكان . فبخلاف الكثير من نظائرها فى العصر الحديث ، لم يكن للجامعة الوسيطة سياسة لتنسيق القبول بها ، أو حد أقصى لعدد المقبولين . فلم تعرف

رفض المرشحين والمؤهلين للدراسة • ومن الناحية النظرية ، كان بمقدور الجامعة قبول جميع من يرغبون الالتحاق بها ، ومن تتوافر لهم الموارد المالية والاعداد التربوى للالتحاق ، ويستثنى من ذلك الكليات والمعاهد الدينية ، التي وضعت حدا أقصى للمنح والتيسيرات ، وان كانت قد ظلت تمثل أقلية بين دور العلم • وتبعاً لذلك لم يكن متوقعا ظهور أى آثار تناقص حاد فى وثائق الجامعة من أثر الهبوط الشديد فى عدد السكان • اذ كان بمقدور الجامعة - الى حد ما - شغل فصولها الدراسية بأشخاص ممن طلوا على قيد الحياة بعد تفشى أى وباء جسيم ، بقبول طلبة من بين من كان يرفض قبولهم قبل ذلك بجيل من الزمان ، لسبب أو آخر ، أو من بين من تستهويهم الدراسة ، ومع الاعتراف بوجود سبل أخرى ، فانه بالاستطاعة الارتكان الى البيانات العددية للتعرف على لمحة عن آثار الطاعون على أبناء الجامعة ذاتها ، وان وجب علينا الاستعانة بأدلة أخرى لتقدير بشاعة آثار الطاعون على المجتمع بوجه عام •

وتمثل انجلترا بخاصة حالة مثيرة للاهتمام عن العلاقة المحتملة بين الطاعون والتعلم • ففي النصف الأول من القرن الرابع عشر ، اتخذ الأساتذة الانجليز الصدارة فى تقدم المنطق والرياضة والعلم ، بينما تخلفت باريس • وبقدوم ١٣٤٠ بدأ اتجاه لتركيز اهتمام الباحثين فى جامعة باريس على تحليل منجزات الانجليز فى الفلسفة واللغات • ومع هذا فعلى منتصف القرن تغيرت هذه الصورة تغيرا جذريا • وكما يبين من العرض الذى قدمه مولينجر عن هذه المشكلة قبل ذلك بحوالى قرن من الزمان :

« كيف حدث هذا ؟ ففي الحقبة الواقعة بين منتصف القرن الرابع عشر وحركة احياء التعاليم الكلاسيكية (يقصد عصر النهضة) برز فى تاريخ جامعتنا سخاء المؤسسين من أبناء الأسر المالكة والنبلاء ، ثم أصيبت الحياة الفكرية فى كل من أكسفورد وليمبرج بالخمول بعد ذلك ، كما يبين من الاسماء القليلة من الأفذاذ من أمثال ويكليف ودينالد بيكوك • انها ظاهرة تدعو الى الانتباه ! » •

ولقد أصبحنا فى موقف أفضل لتقدير الأثر الذى يحتمل أن يكون الطاعون قد أحدثه فى هذا التغير الفكرى ، ولقد ظهرت بعض دراسات أكثر استفاضة عن أثر الطاعون والتدهور فى عدد السكان فى العصر الوسيط فى انجلترا ، ومن ناحية أخرى ، فان لدينا بينات عن جامعتى أكسفورد وليمبرج لا تتوافر عن أية جامعة وسيطة أخرى : السجلات البيوجرافية التى تزودنا باكتشافات عن جميع العلماء الذين يظن أنهم

التحقوا بهذين الصرحين العلميين قبل ١٥٠٠ • ولدينا أيضا معلومات عن عدد مراكز التعليم التخصصى (*) الأعلى ، التى يعترف بها كجامعات •

وهناك مصدر متميز يعد أوفر هذه المصادر التعليمية حظا ، لأنه يضم حوالى ١٥٠٠٠ تعريف مقتضب بشخصيات الطلبة والأساتذة وغيرهم ممن كانوا يقيمون فى أكسفورد ، ولهم ارتباطات بالجامعة فى ذروة العصور الوسطى وخواتيمها • وهذا السجل هو المرجع الأساسى الذى تستند إليه دراستنا الحالية ، وقد ازدادت صلاحيته للاستفادة به بعد فهرسته عن طريق الكمبيوتر حديثا ، ويتمتع السجل ببعض مميزات تساعد على الانتفاع به كمصدر للمعلومات الرقمية ، وسنعنى بها فيما يتعلق بعدد الأساتذة والباحثين المقيمين فى أكسفورد فى القرن الرابع عشر •

وكما سبق أن ذكرنا ، فإن الأسماء المذكورة فى « السجل » (**) لا تمثل أكثر من حفنة من جملة المقيمين بالجامعة – ولا يستبعد أن يكونوا أقلية – فى أية حقبة من ذروة العصور الوسطى وخواتيمها • ولم يتم تجميع هذا السجل من طائفة من السجلات المشابهة كقوائم الخريجين أو كشوفات صرف المرتبات التى ربما ضمت أسماء جميع الملتحقين أو المقيمين فى إحدى السنوات الدراسية • وعندما لم يعثر امدن على مثل هذه الوثائق ، فإنه قام بتجميع مادة بحثه من مصادر شتى ، وبخاصة سجل الكليات والحوليات (***) والسجلات الأسقفية والسجلات البابوية • ولم تكن المشكلة التى تواجه الباحث بتأثير هذه الحالة هى مشكلة النقص فيما دون فى هذه المصادر بقدر كونها المشكلات الناجمة عن اختلاف الأسماء وتكرارها وتعرضها للزيادة بعد المراجعة وتقديم البحث • ولقد قدر مجموع المقيمين بالجامعة فى أى وقت من الأوقات فى أواخر القرن الرابع عشر وبواكير القرن الخامس عشر بعدد يتراوح بين الألف والالف وسبعمائة • فإذا أضفنا الى هذا المجموع « التخمينى » البيانات المستمدة من « السجل » ورتبنا البيانات فى شكل أجيال أكاديمية سيتضح أن مجموع من ستعرف على أسمائهم فى أزمنة مختلفة من القرن الرابع عشر لن يتجاوز ١٥٪ أو ٤٠٪ من الأسماء •

ولن يعنينا هذا المجموع الكلى بالنسبة للغاية التى نسعى إليها ، فلو ثبتنا جميع العوامل المؤثرة الأخرى ، فإن أية زيادة أو نقصان فى

Studi paratcalaria.

The Biographical Register of the University of Oxford.

Calenders of Patent and Close Rolls.

(*)

(***)

(****)

المجموع الكلى (أيا كان) ستنعكس على الرقم المعروف ، على أن هذه الحالة لا تمثل أفضل ما نتوقع من نتائج ، فنحن عندما نتعرف على أسماء من يبلغ عددهم ١٥٠٠ ، بدلا من تعرفنا على أسماء ١٢٠٠ ، وبازدياد الوثائق التى مازالت باقية ، فاننا قد نتوقع حدوث انخفاض فى نسبة الطلبة الذين لم ترد أسمائهم . ومن ثم فإن أية زيادة فى المجموعة التى وردت أسمائها لن تعكس بالضرورة النسبة المثوية للزيادة فى المجموع الكلى لعدد المقيمين بالجامعة . وبالمثل فإن أى انحراف أو نقصان فى عدد المصادر الوثائقية المسورة عن أى جيل من الأجيال ، لآى سبب من الأسباب سيعترب عليه انخفاض فى عدد الطلبة الذين وردت أسمائهم على أنهم من أبناء ذلك الجيل . ومن حسن الحظ ، فإن البيانات التى استند إليها امدن فى ترتيب « سجله » لم تؤثر تأثيرا كبيرا على صورة القرن الرابع عشر ، ومن ثم فاذا تسنى ضبط الأرقام بفضل الوسائل الإحصائية التى تعتمد على التقدم التكنولوجى فى رصد البيانات فاننا سنرى أن الأعداد المثلة للقرن الرابع عشر والمستمدة من سجل امدن ستعكس التغيرات الحقة فى عدد المقيمين بالجامعة .

١ - عدد المقيمين بجامعة أكسفورد

قبل ١٣٨٤ وبعبءها - الأثر الرقمى

عند تقييم أثر الطاعون على أبناء الجامعة ثمة سؤالان منفصلان يجب توجيههما . أولا - ما هى النسبة المثوية لطلبة أكسفورد وأساتذتها الذين فارقوا الحياة بالفعل عند تفشى الطاعون ١٣٤٨ - ١٣٤٩ ، ثانيا - هل استطاعت أكسفورد استعادة الأعداد المفقودة ، أم أن الانخفاض السريع فى عدد السكان الانجليز قد أدى الى تناقص الأعداد فى العقود التى أعقبت الطاعون ؟

والسؤال الأول من الصعب الإجابة عليه بدقة . فلقد ساعد وضع الأساتذة بحكم ارتباطهم بهيئة التدريس وإدارة الإبرشية أو بالجهات القضائية على تسجيل أسمائهم عندما كانوا طلبة . ولقد سقطت أسماء نسبة كبيرة فى جميع الأزمنة ولم يجرى ذكرها فى الوثائق التى ظهرت فيما بعد . وليس من شك أن كثيرا من الأساتذة والعلماء ماتوا ، وليس بمقدورنا الزعم بأن الموت هو سبب إغفال ذكر انتمائهم اللاحق بأكسفورد ، ومن ناحية أخرى - علينا أن لا ننسى أن ما ساعدنا على استخلاص وجود هؤلاء الأساتذة العلماء بأكسفورد ارتكانا الى ظهور

أمماتهم في الوظائف التي شغلوها لاحقا كان استمرار بقائهم على قيد الحياة ، (ولا يلزم أن يكون النفر الذي استمر في البقاء حيا قد أبلغ عن مصيره على نحو أفضل من الآخرين الذين شاء الحظ ان لا يستمروا على قيد الحياة) وان كانت هذه الجماعة قد اتخذت ميدانا لممارسة التدريس جعلها أقرب الى تحديد حالتها عندما كتب لها البقاء ، ولكي أنبت مدى فاعلية هذه المعايير فقد اخترت كلية اللاهوت • فباعتبارها الكلية الأوفر عددا في القرن الرابع عشر ، والأوثق ارتباطا بأكثر الجهات حرصا على الحفاظ على الوثائق آنئذ (يعنى الكنيسة) فقد أمكنها تزويدنا بعينة أكبر وتميزت بنسبة عالية من حالات الاخطار عن الموت فاقت أية جماعة أخرى ، وفضلا عن ذلك ، فلم يثبت في الوثائق الا ما كانوا باكسفورد قبل ظهور الطاعون ، ومن ثم فإن امكان رؤيتهم « عن طريق من استمروا أحياء » لن تؤثر في نسبتهم المثوية • ولا بد أن يراعى ان كل ما تبينه نتائج الاحصاءات هو الاتجاهات العامة ولا يمكن الوثوق فيها ثقة مطلقة •

ومن بين علماء اللاهوت (عددهم ٨٧) الذين عرف أنهم كانوا مقيمين هناك في العقد السابق لظهور الطاعون ثمة واحد وستون عرف أنهم استمروا أحياء الى ما بعد ١٣٥٠ • وعرف أن أحدهم مات قبل الطاعون ، ولم يمت في السنتين ١٣٤٨ ، ١٣٤٩ أكثر من خمسة أشخاص • ولما كانت النسبة المثوية لمن لا تتوافر لدينا أية معلومات لاحقة عنهم (٢٨٧) وتعد نسبة غير عالية بقدر كبير بالاضافة الى العقود الأبعد ، ولما كانت نسبة الوفيات العادية خلال عشر سنوات في القرن الرابع عشر ان تقيم أعمارهم بين عشرين وثلاثين سنة حوالى ١٠٪ ، كما يحتمل ، لنا فليس هناك دليل يثبت أن الطاعون قد زاد من هذه النسبة ما هو أكثر مما بين ٥٪ و ١٠٪ •

ولا مبرر للزعم أيضا بأن كلية الآداب وكلية الحقوق قد تعرضتا لاصابة أشد من كلية اللاهوت • وبالمقدور اثبات صحة هذا الرأي في حالة كلية الآداب لو فحصنا عدد الطلبة الذين واصلوا الدراسة بأحدى الكليات العليا ككلية اللاهوت ، فبينما كانت كلية الآداب تتزود بطلبتها من أولئك الذين درسوا في مدارس الأبرشية العديدة ومن بين من تعلموا لحسابهم الخاص خارج الجامعة ، كانت كلية اللاهوت تحصل على طلبتها اما من بين من سبق لهم الالتحاق بكلية الآداب في العقد السابق ، أو في حالة الطوائف الدينية من بين العدد المحدود الذين تعلموا في معاهد الأديرة ، واذا استبعدنا طائفة مثل « الرهبان المستجدين » التي كانت

تقرض عادة قيودا على عدد الطلبة (بالقسم الداخلى) فى أكسفورد ، والتي كانت رغم الوباء الأكبر تتزود بمرشحيها المؤهلين من بين من بقوا على قيد الحياة من طائفتهم ، فان عدد اللاهوتيين العلمانيين (الذين كانوا يتبعون برنامجا مفتوحا يختارونه بأنفسهم) لا بد أن يعكس أى انخفاض ملموس فى أبناء كلية الآداب من تأثير أحداث ١٣٤٨ ، ١٣٤٩ . غير أننا نلاحظ أن عدد طلبة كلية اللاهوت العلمانى قد ازداد بعد الطاعون من ٣٣ الى ٤٦ ، يعنى حدثت زيادة تفوق قليلا نسبة ٢٨٪ .

وتتباين النسبة المنخفضة ظاهريا للوفيات بين طلبة الجامعات تبأينا حادا هى والنسبة التى كثيرا ما تذكر عن العولة فى جبلتها . وعلى الرغم من أن التقديرات تختلف من اقليم لآخر ، وتختلف فى المدن عنها فى الريف ، الا أن النسبة العامة للوفيات فى إنجلترا فى السنتين ١٣٤٨ و ١٣٤٩ قد قدرت على أنها بين ٢٠٪ و ٤٠٪ عند معظم المؤرخين فى العهد الحديث ممن يولعون بالأعداد الضخمة . وكانت نسبة الوفيات بين رجال الدين فى مجموعهم هى الأفضل توثيقا . اذ قدرت على أنها تقع بين ٣٥٪ و ٤٠٪ . ومع هذا فيلاحظ فيما يتعلق بكبار رجال الأكليروس الذين كانوا يعيشون فى مساكن أقل ازدحاما وأكثر تمتعا بالرعاية الصحية - بالمقارنة بمساكن قسس الأبرشيات - كانت نسبة الوفيات أقل ، فمثلا من بين ٢٣ أسقفا فى إنجلترا وويلز من شاغل المناصب الدينية العليا فى فترة تفشى الطاعون ، لم يموت أكثر من ستة أشخاص بين ١٣٤٨ و ١٣٤٩ (يعنى ٢٦٪) مات ثلاثة منهم فى لندن .

وليس باستطاعتنا ما هو أكثر من التخمين فيما يخص اجابة التساؤل : لماذا لم يترك الطاعون سوى أثر واهن على أبناء جامعة أكسفورد ؟ فأولا من الناحية الوبائية للطاعون ، يتمتع أبناء الجامعة الذين تنحصر سنهم بين ١٥ سنة و ٣٥ سنة بمقاومة أفضل للمرض ، ولا يستبعد أن تكون تغذيتهم وأحوال معيشتهم أعلى من المتوسط . وعلى الرغم من عدم تمتع أحد بالحصانة ضد الطاعون اعتمادا على السن أو الخلفية الاجتماعية ، الا أن الوباء كان أشد فتكا بين من كانوا يقطنون مناطق أهلة فى أبنية أو أحياء تاوى فيرانا من الحجم الكبير ، وأيضاً بين الأطفال والعاجيز والمصابين بعلة والمكلفين بالاختلاط بالفقراء المرضى والمحضرين ، ثانيا - كان بمقدور الطلبة والأساتذة التمتع بمغادرة المدينة ، لأن قلائل منهم كانوا يقيمون بصفة دائمة بالجامعة . وبقدوم القرن الخامس عشر ، ارتفع مستوى تخطيط تفادى الإصابة بالمرض ، أو الفرار من الوقوع فى براثنه بعد تخصيص بعض الدور الرفيعة كما كان

إيواء للراغبين في اتمام الدراسة ، ثالثا - ارتفاع وسائل الانذار المبكر .
 فمثلا ، في أواخر ١٣٤٨ ، أصاب الطاعون ميناء بريستول (وكانت من
 أكثر البقاع تعرضا للصابة) وانتقل الوباء الى أكسفورد في ذلك
 الخريف . ولما كانت جراثيم المرض تتوالد بأعداد أكبر في الجو الدافئ
 الرطب ، لذا كان الطاعون أشد فتكا في الصيف في بريستول ثم في
 نورويش ولندن في الصيف التالي منه في أكسفورد في الشتاء . وإذا
 افترضنا ان ما نتعامل معه في أكسفورد لم يكن النوع الرئوي من المرض
 (وإحصائيات الوفيات قد تؤيد ذلك) فإن إصابة الطاعون في الشتاء
 تكون أكثر ضراوة . فالصيف هو الموسم المفضل للطاعون ، والصيف هو
 فصل الاجازات الطويلة في أكسفورد ، لأن الطلبة لا يعودون الى دراستهم
 قبل منتصف أكتوبر ، وفي ١٣٤٨ ، ربما أثر بعضهم عدم العودة ،
 وأخيرا فإن طلبة أكسفورد كانوا لا ينتقون من بين أهل المناطق المزدحمة .
 والأرجح هو أنهم كانوا من المنحدرين من مدن صغيرة ومن عائلات متواضعة .
 ولعل من تخرجوا من الجامعة وشغلوا وظائف في أبرشيات المدن وأقاموا
 هناك قد ماتوا بأعداد كبيرة ، وربما كتبت الحياة للكثيرين ممن عادوا الى
 بيوتهم الريفية المنعزلة ، أو الى المدن الصغيرة ، ولكن علينا أن نراعي
 أن الموت بعد مغادرة الجامعة لم يؤثر على ما كان يجري في أكسفورد .

وفيما يتعلق بالسؤال الثاني ، يعني مستوى أبناء الجامعة قبل
 الطاعون وبعده ، فلدينا احصاءات يستطاع الارتكان اليها بقدر أكبر .
 كما أنها تكشف المزيد ، فلما كان متوسط مدة الدراسة في دور الجامعة
 حوالي ثماني سنوات ، فإننا فيما يتعلق بالعقد (١٣٥٠ - ١٣٦٠) ،
 لا نعني بنسبة الباقيين على قيد الحياة ، وإنما ما يهبط هو نسبة الاحلال .
 وإذا نحن تعمنا في العدد الكلي لأبناء الجامعة المثبت سنرى عدم حدوث
 انخفاض جوهري في عدد طلبة أكسفورد خلال ١٣٤٨ ، أو حولها .
 وما من شك أن هذا ليس هو ما نتوقعه على ضوء الانخفاض المفترض
 في عدد سكان إنجلترا ، فضلا عن ذلك ، فإن ما أوحى به « سولتر »
 عن حدوث انخفاض عام في القرن الرابع عشر ليس بالمقدور تأييده
 بالمعلومات البيوجرافية التي وردت في « السجل » الذي وضعه « امدن »
 فلقد حدد فهرس الكمبيوتر عدد ١١٢١٢ شخصا للحقبة بين ١٣٠٠
 و ١٣١٩ و ١١٩٢ بين ١٣٢٠ و ١٣٣٩ (وهو ما يدل على حدوث زيادة
 محققة بمقدار ٧٪) و ١٠٨٦ للحقبة الواقعة بين ١٣٤٠ و ١٣٥٩
 (وهذا يعني حدوث انخفاض محقق لما يقرب من ٩٪) و ١١٠٠ للحقبة
 بين ١٣٦٠ - ١٣٧٩ ، بارتفاع يقارب ما يزيد عن ١٪ عن الجيل السابق
 وإن كان يزيد بمقدار ٧٪ أقل من النسبة العالية السابقة (و ١٥٤٧

(للفترة ما بين ١٣٨٠ و ١٣٩٩) وهذا يعنى حدوث ارتفاع محقق لأكثر من ٢٠٪ عن الجيل السابق ، ويتعين تعديل هذه الأرقام حتى تعدس التعيرات في مقادير الوثائق التى استندت إليها • فمن المستبعد ان تمثل الفترة بين ١٣٢٠ و ١٣٣٩ ارتفاعا كبيرا مثل ٧٪ عن الفترة السابقة لأنها قد ترتبت على ما طرأ من تحسن مؤقت فى التوثيق فى كلية هرتون • وبالمثل فان الأرقام الخاصة بفترات ما بعد ١٣٤٠ قد تضمنت بيانات عن كليات أنشئت حديثا بعضها مثل كلية الملكة قد استأجرت غرفا للدارسين خارج الكلية ، الذين ربما كانوا من المقيمين بها ، ولكنهم لم يسجلوا فى الفترة السابقة • ولا بد من انقاص هذه الأرقام المثلة لمختلف الفترات بعض الشيء • وأخيرا فان الارتفاع السريع فى نهاية القرن انما يرجع - من جانب - الى قوائم التخرج فى الكليسة الجديدة التى أنشئت ١٣٧٩ ، ومع هذا وحتى بعد اجراء هذه التعديلات ، فان القرن الرابع عشر سيبدو فترة تحسن توقف قليلا فحسب فى الحقبة بين ١٣٥٠ و ١٣٧٥ •

واذا أضفنا هذه البيانات بعضها الى بعض سيكون بوسعنا ان نستخلص أن الطاعون كان له أثر هامشى على أبناء جامعة أكسفورد ، بين المقيمين فيها ومن حلوا محلهم فى الجيل الطلابى التالى ، وهكذا تجى المعلومات الكمية المسورة لنا مؤيدة لانطباعات سولتر ، مما يثبت عدم صحة بيانات كامبل فيما يتعلق باكسفورد على أقل تقدير •

٢ - مشكلة حدوث انخفاض فى « الكيف »

على الرغم من هبوط نسبة الوفيات فى جامعة أكسفورد ، وتمكنها من الحفاظ على مستويات القبول بها لمواجهة الطاعون ، الا أنه مازال من المحتمل أن يكون الوباء قد أحدث تأثيرا سلبا على التعليم من حيث الكيف ، بعد أن تأثر برحيل عدد من الأساتذة المهمين ، وما لحقه من ضرر عند نفر من العاملين بالجامعة ممن شازكوا على نحو بارز فى الحياة الفكرية ، وتأثره أيضا بما حدث من هبوط عام فى مستوى الطلبة الوافدين • ويحتاج كل جانب من هذه الجوانب الى البحث •

وكثيرا ما نصادف القول بأن الطاعون قد قتل جهابذة الكتاب والمفكرين فى الجامعات الانجليزية مما أدى الى هبوط فى مستوى الكيف • نعم نحن نعرف أن عددا من كبار المفكرين قد ماتوا فى الحقبة الواقعة

بين ١٣٤٨ و ١٣٤٩ (*) ولكن لم يكن بين هؤلاء أحد كان مازال مقيماً
بأكسفورد آنئذ ، فقد انتهوا من أداء دورهم التعليمي في وقت أبكر ،
كما عاش أوكام خارج إنجلترا منذ ١٣٢٤ ، وقد استطاعوا جميعاً
الاستمرار في العيش بعد الطاعون ، ومن العسير تصور كيف يمكن
للتعليم في أكسفورد التحول إلى شيء مختلف بعد تفشي الطاعون فيها .
ولابد من عقد مقارنة بين هذه الجماعة وذلك النفر الذين نعرف أنهم نجوا
من الموت بالطاعون ، وعاش بعضهم آنئذ في أكسفورد ، واستمر يدرس
هناك (**) . فإذا نظر إلى الطاعون على أنه كان ذا أثر على مستوى
أكسفورد ، فإن أثره لن ينصب على فقدان أصحاب العقول الكبيرة من هذا
الجيل ، ولكنه سيتعلق بما ترتب على رحيل هذا النفر من أثر على أصحاب
العقول الكبيرة من الجيل التالي .

وربما كان الاختفاق المحتمل لسد الفراغ بمواهب مماثلة من العوامل
التي شعرت بها كليات مثل مرتون وغيرها ممن أسهمت بقدر كبير في
ذیوع صيت أكسفورد كمسار للفكر في بواكير القرن الرابع عشر ،
ولعل حدوث أي تدهور حاد في المستوى العام للسكان إذا انعكس على
مستوى القبول بأية وحدة من وحدات الجامعة ، لا يظهر أثره بصفة
مباشرة ، وإنما بعد فترة زمنية تتراوح بين عشر سنوات أو خمس عشرة
سنة . وقد صادف الفرنسيسكان ازدياداً ملمعاً بالأسانيد في عشر السنوات
التي أعقبت ١٣٤٩ - واشترك معهم جزئياً علماء وافدون من الخارج ،
ومعظمهم إيطاليون ، وإن كان منهم أيضاً ألمان وتشيك وواحد من
الفرنسيين ، وقد حدث هبوط في عددهم ورد ذكره في « سجل » أمين بعد
١٣٦٠ حتى نهاية القرن . وبلاستطاعة ملاحظة حدوث حالات هبوط
مماثلة في بعض دور الرهبان المستجدين والأديرة الدينية . ومع هذا
فقد أدى اختفاء وثنائي بعض الطوائف الدينية في إنجلترا إلى عدم تعرفنا
على أكثر من عدد قليل من أسماء علماء « الرهبان المستجدين » ، وليس
بمقدورنا الاطمئنان إلى دقة الصورة العامة التي تكونها من مثل هذه
الإحصاءات المتواضعة .

والدليل المستمد من كلمة مرتون أجدر بالاعتماد عليه . فإذا
ألقطنا من حسابنا الارتفاع الحاد في الأعداد المقررة في الحقبة الواقعة

(*) من أمثال Thomas و John Baconthorpe و William of Okham

Bradwardine و Robert Holcot و John Rodington Richard Rolle

ويحتل أيضاً John Went و John Dumbleton

(**) ويتنس إلى هذه الزمرة أمثال Adam Wodeham و Richard Fitzralph

و Ralph Strode و John Wyclif وغيرهم

بين ١٣٢٠ و ١٣٤٠ ، لأنها تتضمن وجود وثائق مفصلة الى جسد غير مالوف ، سيكون مستوى القبول الموثق لميرتون قد ظل ثابتا طيلة القرن الرابع عشر ، باستثناء الفترة ما بين ١٣٦٠ ، و ١٣٨٠ . ولما كان لم يحدث أى تغير فى الاستناد الى الوثائق يساعد على تفسير هذا التدهور (من العدد المؤيد بالأسانيد ١٧٠ الى ١٣٦) لذا بوسعنا أن نفترض احتمال تعرض ميرتون الى انخفاض فى الكم فى هذه الحقبة حمل ضمننا بعض تغيرات فى الكيف .

وأخيرا فان علينا أن نبحث الآثار المحتملة للطاعون فى مستوى اعداد الطلبة الوافدين . اذ تميز نوع الفلسفة واللاهوت الذى كان يدرس فى آسكفورد فى ثلاثينات القرن الرابع عشر بارتقائه وشدة احتياجه للدراية باللاتينية والمنطق والرياضيات ، وربما تمكنت عقول الدارسين فى آسكفورد فى ستينات وسبعينات القرن الرابع عشر من الاستيعاب ، وان كانت مهارتهم وتدريبهم على الفهم قد ساءيرا ارتفاع مستواهم وتدريباتهم الباكرة ، وبخاصة تدريبهم على الاجرومية اللاتينية ، فاذا افترضنا أن نسبة الوفيات فى السنتين ١٣٤٨ و ١٣٤٩ بين أساتذة الاجرومية فى مدارس المدن والاكليروس الذين كانوا يدرسون فى مدارس الأبرشية كانت مساوية للنسبة التى ذكرت قبل ذلك عن الكليروس الأبرشية . فى هذه الحالة سيكون مستوى التعليم الأساسى فى الفترة ما بين ١٣٥٠ ، و ١٣٦٠ قد تعرض للضرار ، ولدينا عدة اشارات بعد ١٣٤٨ عن الأماكن الشاغرة ، وعن تعيين مرشحين أقل كفاية ، وربما كان التعليم الابتدائى لفترة من الزمان أقل تيسرا ، وأقل انضباطا فى أماكن عديدة ، وعلينا أن لا نفترض مثل هذه الصورة القائمة الى حد كبير مادام قد ظل هناك طوال النصف الثانى من القرن الرابع عشر مدرسون للأجرومية يتمتعون بالكفاية فى بعض مدارس المدن . ولكن التعليم الابتدائى - مختلفا عن الجامعة - يعتمد عادة على مدرس واحد يؤثر وجوده ومستوى تدريبه على المستقبل التعليمى لمعظم الأولاد فى هذه المدينة . ولعله كان من النادر أن تبحث الأسرة عن مدرس جيسه فى مدينة أخرى . فالنمط المألوف هو أن يختار هذا المدرس محليا .

ولم تظهر آثار هذا الموقف واضحة جلية فى مستوى الجامعة لبعض الوقت . وانتقل النظام التعليمى من أسفل الى أعلى ، وحشد تدريجيا واستغرق ذلك عشرات السنين . ولو كان هذا التدهور هاما على الاطلاق لتوقعنا مصادقة دلائل عليه بين طلبة كلية الآداب فى الحقبة (١٣٦٠ - ١٣٧٠) وبين الطلبة والأساتذة فى الكليات الأعلى بين

١٣٧٠ و ١٣٨٥ • وفي مثل هذه الظروف لن يصعب تصور كيف ترتقى مهارة الطلبة في اللغة اللاتينية والتفكير النقدي بدرجة تساعدهم على استيعاب الدقائق النظرية للنحو • ومن هنا وصفوا أرسطو بالاستغلاق ، وتوقعوا عن قراءة أوكام وودهام وبرادو أردين أو كليفتجتون • وبغض النظر عن مقدار موهبة أساتذة الجامعة واقتدارهم في سستينات القرن الرابع عشر ، إلا أنه لم يكن بمقدورهم اصلاح ما ألحقه التعليم المتخلف في مرحلة التعليم العام من عطب ، ومن ثم وشيئا فشيئا شغل وظائف التعليم في جميع المستويات في الجامعة أولئك الذين تعلموا « فك الخط » بعد انتشار وباء الطاعون •

ويجب أن يظل تقييمنا لمدى تأثير هذا العامل الأخير ، أو مدى ما أحدث من تغيير لمستوى التعليم في أكسفورد مجرد افتراض • فنحن نعرف أن كلية الآداب قد اجتهدت بعد ١٣٦٥ عن منطق الفرضيات النظرية وانتقلت الى منطق أكثر اقتراباً من النواحي العملية ، وما من شك أن الدراسات الفلسفية واللاهوتية في أكسفورد بعد ١٣٦٠ كانت أسهل في تحصيلها ، ولم تكن تحتاج الى تعمق في الامام بالمنطق والرياضيات • أما اثبات رد هذا التغير الى العجز عن فهم طريقة التعليم السابقة فمسألة أخرى ، فما يبدو في نظر الباحث المحدث هبوطاً في المستوى ربما بدا في سياق الأحداث راجعاً الى حدوث تبدل في الاهتمامات • وليس هناك سوى أدلة شحيحة في وثائق الجامعة تثبت ان من كانوا يدرسون اللاهوت بعد ١٣٥٠ كانوا أقل اقتداراً من أسلافهم في استيعاب اللغة اللاتينية ، وفضل عن ذلك ، فإن جامعة باريس - التي من المعترف به أنها كانت مائة عام الوافدين من بقاع جغرافية أبعد امتداداً لم يظهر فيها سوى آثار واهنة دالة على حدوث تدهور في المستوى بين من تعلموا في المرحلة الابتدائية بعد انتشار الطاعون • وقد تواصل انتاج مفكرى أكسفورد في القرن الرابع عشر في باريس (*) • ومن هنا لابد أن نفترض وجود قوى قسالة أخرى وراء أى تدهور حدث في المهارات اللغوية بانته آثاره في الوسط الفكرى في أكسفورد وفي عهد الملك ريتشارد الثانى •

وهناك تأثير أكثر مباشرة للطاعون على ما طرأ من تغير في المستوى لعله قد ترتب على المؤسسات التي تغذى الطوائف الدينية • فلقد كان لطائفة المستجدين (المنيكتية) - وكانت لاتنترط دراسة طلبتها

(*) في مؤلفات Henry Totting من ادينا و Henry of Langenstein

ومارسيلوس من Inghen و Pierre d'Ailly وجون كابريوس •

للفلسفة بكلية الآداب قبل الالتحاق بكلياتها - كان لها مدارسها الخاصة في كل مقاطعة ، وقام العديد من الأديرة بهام التدريب في الفنون الحرة والمنطق ، وخصصت كل مقاطعة للدراسات العليا لفلسفة الطبيعة واللاهوت عدة مدارس (*) . وجرى العادة أن تخصص مدرسة لكل قسم ثانوي . من المقاطعة عند الطائفة الفرنسيسكانية والطائفة الدومنيكية (**) . وبعد تخرج الدارسين من طائفة المستجدين كانوا يستكملون دراستهم العامة في الجامعة للحصول على دراسات أعلى في اللاهوت والقانون الكنسي ، ويسود كثيرون من أفضل الخريجين لبعض الوقت للتدريس في هذه المدارس وفي الأديرة المحلية . وجرى العادة في إنجلترا على اختيار المناطق المأهولة بالسكان كلندن ونورويش ويورك كبقا للدراسات المتخصصة (***) بخلاف الدراسات العامة التي كانت تتخذ مقرها في المدن الجامعية الصغيرة كأكسفورد وكمبردج . ولو صح ما يقال عن أن نسبة الوفيات في لندن ونورويش ويورك كانت أعلى منها في أكسفورد - وهو ما يبدو صحيحا - فأننا قد نستخلص من ذلك إصابة التعليم عند الرهبان المستجدين بالشلل ، وإن كانت هذه الحقيقة غير مؤيدة من أرقام وبيانات أكسفورد . فنحن نعرف أن طوائف من الرهبان المستجدين قد فنت عن بكرة أبيها ، وربما أمكنا أن نزع أنه لو شغلت حصص أديرة الجامعة بنسبة عالية من الطلبة غير المستوفين للشروط لما كان من المستبعد تدنى مستوى التعليم . فعند الفرنسيسكان الذين اعتمد عليهم قدر كبير من مستوى الفكر في أكسفورد ساعد وجود أفاضل في أديرة أكسفورد ولندن في النصف الأول من القرن الرابع عشر على خلق جو نشط الآخرين وشجع أصحاب المواهب الفتية بين المرشحين على الاقتداء بهم . وربما أدى غياب نظراء لهم ١٣٦٠ إلى حدوث انحلال وتدن ، زاد التعليم الفرنسيسكاني جدابا . وأما إلى أي حد كان الطاعون عاملا هاما في أحداث هذا الأثر فامر غير محقق . ومع هذا فإن النقص في أعداد الفرنسيسكان كان له أثر شديد الأهمية - ولو حظ ذكره . في الوثائق المعاصرة - (وقد أشار إليه احد في سجله) ومن ثم فانه يعد ؟ نمكاسا لحدوث تغير هام .

(*) اسمها Studia particularia

(**) ويسمى Custodies عند طائفة الفرنسيسكانية و Nations, i vistations عند الدومنيكان .

Studia particularia.

(***)

٣ - الجامعة والتغير : مواجهة الطاعون

ينظر الى « الموت الأسود » أو الطاعون كمرحلة هامة فيما حدث من انخفاض مستمر في عدد السكان عبر القرن الرابع عشر . ولقد ظهرت ملامح لهذا الانخفاض ، وإن كان لا يصح أن ينسب إلى بدء انتشار الطاعون ، أو يعزى إليه ، وعندما حل الربيع الأخير من القرن الخامس عشر ، كان عدد السكان الانجليز لا يزيد أكثر من ٣٠٪ أو ٥٠٪ عما كان عليه ١٣٠٠ ، مما يعني أن الانخفاض قد بلغ حدا يناهز ٧٠٪ . ولكن وكما رأينا ، فإن هيئة التدريس باسكفورد لم تتناقص ، ومن المحتمل أن يكون عددها قد ازداد خلال القرن ، ولعله مما يثير الدهشة أكثر من ذلك ازدياد عدد طلبة اللاهوت في العقد الثاني بعد ١٣٤٩ بمقدار ٢٨٪ ، واستمر هذا العدد في الزيادة طيلة النصف الثاني من القرن الرابع عشر ، فإذا كانت المهارات اللغوية عند الطالب المتوسط القدرات لم تستطع الاتصاف بنديتها للقيام بمهمتها ، أو إذا كانت مشكلات الفكر المدرسي (الاسكولائي) الأبرك وطرائق حلها ، لم تعد قادرة على استهواء أحد ، فهل يصح القول بأن الجامعة كان لها سحر خاص ساعد على اجتذاب الطلبة إليها ؟ .

لقد بينت عدة دراسات حدوث ازدياد بعد ١٣٤٨ في عدد طلبة التعليم العام في إنجلترا ، وتمثلت هذه الزيادة في الاقبال على مدارس القرية والانشاد ، وإن كان قد تم انشاء مدارس للأجرومية أيضا ، وقد ربطت مؤلفة انجليزية (*) هذا التطور في أبرشية يورك بازدياد المطالبة بعد تفشي الطاعون بالقنسس والمدرسين على المستوى المحلي ، بالرغم من الفجوة الواسعة التي تفضل عدد المعينين والزيافة في عدد المدارس * وليس من شك في أن أحد أسباب تجديد هذا الاقبال على التعليم الكنسي كنتجدا يرجع إلى تسموور الأكليروس المحلي بعد تفشي الطاعون . وهناك سبب آخر هو طريقة استثمار الأموال بعد « الموت الأسود » . فبعد أن هلك عدد السكان ، تركزت الأموال في أيدي قليلة ، إما جليليات أو عن طريق وصايا أخرى ، ووجه تسموور كثير من الفتوة على الانفاة الحال الى أشكال شتى من أعمال البر في أواخر القرون الوسطى ، وبخاصة هبات تشييع الانشاد في شتى أنحاء إنجلترا .

ولقد تصور جى لينل الوضع في المستوى الجامعي في صورة مختلفة نوعا ، إذ رأى الحقبة بين ١٣٢٥ و ١٤٣٠ كمعقدة تازم في الجامعة

بعد انكماش الموارد التقليدية لدعم الأبرشية ، وما ترتب على ذلك من تضاؤل الهبات والدخل وفرص العمل داخل الكنيسة لخريجي الجامعات ، ومن ثم فقد افترض أن انخفاض القبول في الجامعة ليس مجرد مظهر من مظاهر تناقص عدد السكان ، ولكنه علامة على حدوث ادراك متزايد لعدم جدوى الدراسة الجامعية ، وعجزها عن اتاحة الفرصة للأفراد لتحقيق حياة آمنة كريمة ، بحيث أصبح أفضل ما ينصح به الشباب بعد انتهائه من مراحل التعليم الباكرة هو الالتجاء الى الأسرة المالكة أو أية أسرة قومية يقدورها التحكم في الوظائف الكنسية وغيرها من الوظائف . فالاستقبال قد غدا في أيدي البيروقراطيين من الأسرة المالكة أو من يتساوى معهم من غلبة القوم . ولم تفتت أزمة رعاية أهل العلم الا بعد ظهور أشكال جديدة من الرعاية . وساعدت النقلة التي تحولت من جرائها أكسفورد الى جامعة تضم جملة كليات على تحقيق جانب من هذا الحل ، وبينما يصح القول بأن ما يقال عن تناقص الالتحاق بالجامعة في القرن الرابع عشر مثار شك ، فان الإحصاءات التي جمعها ليتل عن حدوث تحول في رعاية أهل العلم جديرة بالتقدير ، فلقد تآثرت موارد تمويل الطلبة للتحققين للالتحاق بالجامعة ، وأيضا توقعات الحصول على وظائف بعد انتهاء الدراسة الجامعية .

وإذا فحصنا دوافع التعلم اعتمادا على ما يتهدد للخريجين من فرص بعد انتهاء الدراسة الجامعية ، فإن علينا أن نراعي التوقعات الواقعية للنفائم التي يجنيها شاغلو الوظائف الأكاديمية ، أو ما يطرأ على الدخل من زيادة من باب أو أكثر من الممولين كرم المحسنين ، والتي لم تنجر في ذيلها أية رعاية روحية ولكنها كانت تشهد عطلات بعد من ذلك كالمستقبل الذي حظي به الخريجون السابقون ممن شغلوا وظائف إدارية في خدمة الأسرة المالكة ، في أغلب الأحيان ، ثم كوفئوا فيما بعده باختيارهم لشغل مناصب الأساقفة ، ولعل حدوث أزمة من جراء تعذر حصول خريجي الجامعات على وظائف كنسية عليا ، ربما بدأ بعيدا عن تصوراتنا ، وإن كان في بعض اليهود كان من بين المواقف التي أدت الى وقوع مثل هذه الأزمات . فلم يتصف أحد من دارسي اللاهوت أو القانون الكنسي بالسادة التي تتلخص في التطلع لتعيينه في الأكابروس جزاء تقمه في الدراسة الأكاديمية ، والأمثلة المؤيدة لذلك شحيحة ، وإن كان قد ساد الاعتقاد بمميزات الارتباط بالجامعة . وفي القرن الثالث عشر ، شغل العديد من المفكرين المدرسين (الاسكولائيين) الرئيسيين وظائف دينية

هامة (*) . وكانت الحماسة بين زعماء الكنيسة الانجليزية فى اواخر القرن الثالث عشر لزيادة نسبة المرشحين الحاصلين على تقديرات أكاديمية متميزة جانباً من حركة أرحب فى هذه الحقبة لخلق الكليروس مثقف وكنيسة مثقفة تتساوى فى المستوى الأبرشى هى وما ورد فى اللائحة البابوية عن المطالبة بقس أكثر تفضلاً (**) . وبالإضافة الى هؤلاء الأساقفة العلماء الذين عرفناهم بفضل مؤلفاتهم المدرسية (الاسكولائية) كان هناك أيضاً آخرون من (***) الذين قامت شهرتهم فى الجامعة على شخصياتهم ، وخسماتهم أكثر من ارتكانها على المنجزات المدرسية المتأخرة .

ويرى بانتن حدوث تغير فى العلاقة بين الجامعة والأسقفية ابان القرن الرابع عشر . وعلى الرغم من أن نسبة الأساقفة المدرسين تدريجياً جامعيًا قد ظلت ثابتة خلال القرن ، فإن ما يقرب من ثلثى جملة المعيّنين لشغل وظائف أسقفية والعلماء المبرزين (وهى الفئة التى أدرج بانتن تحت اسمها بعض المشتغلين المرموقين فى الوظائف الجامعية ومستشارى الجامعات والمؤلفين المدرسين) (السكولائيين المتميزين) « وقد تخلوا تدريجياً عن العمل فى الوظائف الدينية الكبرى مثل كاتدربرى واقتصروا تعيينهم على المناصب الدينية فى البلدان البعيدة أو الثانوية مثل شيفستر وأرماف . أما الاتجاه الذى رآه بانتن فكان التحول التدريجى الى شغل الوظائف المدنية فى منتصف القرن بدلاً من شغل وظائف الأساقفة العلماء فى بداية القرن الى أن انتهى الأمر باختيار الأساقفة من الطبقة الأرستقراطية . وما من شك فى وجود استثناءات لهذه القاعدة ، بيد أنها تمكس - فيما يحتمل - نسوخ التعيين الغالب الاتباع عند شغل هذه الوظائف « وهكذا فبينما كان شاغلو وظائف الأسقفية ابان حكم ادوارد الثالث يحصلون على مرتبات الموظفين الإداريين أو مكافأاتهم ، فإننا رأيناهم أثناء حكم ريتشارد الثانى يمنحون مكافآت سياسية أو أتعاباً » .

بطبيعة الحال ، ان هذا هو ما يترامى لنا من منظورنا الحديث ، ولكن المشكلة عندما يتعلق الأمر بأهداف أسلوب الاختيار لهذه الوظائف والأنماط التى حددت لها تتركز حول هل كانت هذه التحولات واضحة لإظهار العصر ؟ وإلى أى حد ؟ وكيف أدركت ؟ ، وما هو الأثر الذى كان لإدراكها على وظائف الجامعة ؟ .

(*) من أمثال Robert Grosseteste فى ليكولن و Stephen Langton و Robert Kilwardby و John Pecham . فى كاتدربرى .
(**) cum ex eo

(***) من أمثال Robert Winchelsey فى كاتدربرى وسيمون الغنى من ساليسبرى و John Dalderby من لنكولن .

ويلاحظ إبان حكم الملك إدوارد الثاني غياب العلماء المرموقين بين المختارين لشغل الوظائف الأسقفية . وفي العقد الثاني للقرن ، لم يعين حتى من تدرّبوا في الجامعة ممن هم على شاكله ونشلسي (*) وسيمون الفتى . ولاحظ بانتين الصعوبات التي واجهها مجلس أساقفة كانتربري عند انتخاب العالم توماس كوبيهام ، فقد رفض ترشيحه لأحد المناصب الكبيرة . وفضلوا عليه والتر رينولتز . غير أن هذا الإجراء ، وبغض النظر عما حدث لهذا العالم الكبير ، ربما لم ينظر إليه على هذا النحو ، لأن الكثيرين من الموظفين المذنبين الذين عينوا بدلا منه كانوا من خريجي الجامعات على أقل تقدير .

وابان النصف الأول من القرن الرابع عشر ، ظلت الصلة بين الجامعة والكنيسة العليا واضحة . وعلى الرغم من أن قليلا من العلماء ممن جعلتهم أفكارهم وكتاباتهم أسماء مألوفة في الجامعة قد عينوا في وظائف أسقفية ، إلا أن إدوارد الثالث عين رتشارد فيتز رالف في مدينة أرماف وعين توماس برادواردين في كانتربري . ولا ينفي بأي حال موت برادواردين بعد أسبوعين من تنصيبه استعداد إدوارد الثالث لشغل هذا المنصب المرموق أي أسبى الوظائف الكنسية بانجلترا بأحد العلماء من أصحاب الألمية ، ويضاف إلى ذلك ما عرف عن بعض المبعين لشغل الوظائف المدنية من مؤازرة للجامعة والعلم ، وكان معظمهم من خريجي الجامعات أيضا . ويصح هذا الحكم عن كثيرين (**) وربما كان التغير الذي بدأ واضحا هو ازدياد بروز الخلفية الأوستقراطية والمراية القانونية فيما حدث من شغل للوظائف في الربع الأخير من القرن الرابع عشر .

فما الذي توحى به الدلائل المستخلصة من أكسفورد بعد أن قمنا بفحصها عن دور الجامعة في المجتمع في النصف الثاني من القرن الرابع عشر ؟ بمقدورنا أن ندرك حدوث عملية « تسطيح » ، بل وربما انخفاض طفيف في القيد بكلية اللاهوت إبان الربع الثاني من القرن الرابع عشر . وعلى الرغم من أن الانجازات المتميزة في اللاهوت التي جرت في أكسفورد حينذاك كانت تتم على خير وجه ، وخاضت على قصب السبق في سمعتها الدولية ، إلا أن أصحاب الفضل الحقيقي في هذا الصيت هم بلا مراة الفرئيسكان الذين لم يعتمد عملهم على الرعاية الخارجية .

Winchelsey.

(*)

(**) من أمثال John Grandison من أكستر و Richard de Bury من دورهام و William Wykeham في ونشستر و William Courtenay في كانتربري .

وقلما كانت الوظيفة الكنسية مطمحا لهم . ويرجع الفضل أيضا الى « المرتوين » (*) للذين كانوا يكافأون بمقابل متواضع يجمع من هبات الكلية . وفي المستويات المتدنية عن هذا المستوى الممثل للصفوة ، انحدر القيد في كلية اللاهوت من مستواه الرفيع في سبب سنوات بداية القرن الرابع عشر ، وتدهور في ذات الوقت الذي كان الاقبال يتزايد فيه للاتحاق بالكلية . وربما فسر بعضنا هذا التدهور على أنه رد فعل لما حدث من تقلب في ماهية الجهة الراعية للكلية ، وما شاب صهوة من يفرضون من خريجي كلية اللاهوت لشغل هذه الوظائف ، ويرجع جانب كبير من هذا التدهور - في طئي - الى ما حدث من تحول في الرعاية التي خففتها أحده المصادر الرئيسية للتمويل في الجامعة لطلبة الدراسات اللاهوتية . غير أننا إذا قارنا الأعداد المقيمة بالجامعة سنرى أن مقدار ما نال الطلبة من منح لدى وجودهم بالكلية - كان ضئيلا - ولكن بالمقارنة بالغة التي ينتمون اليها المستفيدون من المنحة ، يعنى الطلبة المتقدمين في اللاهوت والقانون الكنسي ، والذين لم يكونوا أعضاء في الطوائف الدينية ، يبين أن هذه المنح قد مثلت نسبة سخية في الاعتمادات المالية للجامعة . ونلاحظ أيضا ، في الربع الثاني من القرن الرابع عشر ، حدوث تدهور في عدد المقيدين لدراسة القانون الكنسي ، بينما ارتفع عدد المقيدين لدراسة القانون المدني . وهذا يوحي أيضا بما حدث من تحول في الاتجاه ، ففي الجامعة التي ترغب في تعزيز موارد دخلها من أجل الخريجين قد لا تختلف مشكلة التمويل التي تواجهها في الحاضر عن هواجسها بالنسبة للمستقبل .

وربما بدا أن « الموت الأسود » قد غير هذا الاتجاه . ويلاحظ عدم حدوث تبدل في نمط الأحوال المعيشية للكنيسة ، وإن كانت قد زادت سنوا بالنسبة للخريجي للجامعة . ويلاحظ أيضا حدوث شيء ما أدى الى الانفتاح الحاد في عدد المقيدين لدراسة اللاهوت بين المجموعة التي وردت أسماؤها في السجل في العقد الذي تلا « الموت الأسود » . وعلينا أن نراعي هنا أن الجامعة لم تفتح باب القبول بفتح للمزيد من الطلبة ، لأنه لم يكن هناك حد أقصى لعدد المقبولين ، ويتوجب النظر الى الزيادة على ضوء الرغبة الشخصية للطلبة ، وليس رغبة كلية اللاهوت في زيادة الملتحقين بها . فعلى حين غرة أصبح اللاهوت - أو الطوائف التي تنحاح لخريجي كلية اللاهوت - مصدر جذب للطلبة المؤهلين الباحثين عن الوظائف .

وهناك احتمال لا يخفى عن العيان ، فلقد تسبب ارتفاع نسبة الدفقات بين طلبة اكبروس الأبرشية ، الذي يظن أنه ارتفع في بعض البقاع الى

٤٠٪ في بزوغ الحاجة المباشرة للاكبروس المتعلم في جميع المستويات .
وإذا نظرنا للمسألة نظرة أقل غيرية ، سنلاحظ أن الفرصة قد سنحت
بطريقة مباشرة للموهبين لشغل وظائف هامة ذات دخل محترم . فإذا
راعينا الأعداد الكبيرة من وظائف القوة العاملة والعدد القليل من خريجي
الجامعة ، فإننا لن نعجب إذا شغلت هذه الوظائف بأناس من غير خريجي
الجامعة ، ولعل السعي وراء عيش أفضل قد دفع كثيرين الى الشهور بان
تمضيهم سنوات قليلة في الجامعة قد يحقق عائدا أعظم في المستقبل .

وفي هذه الأزمة ، ربما رضى المسئولون عن تنفيذ البرنامج اللاهوتي
في أكسفورد عن قبول الأقل تأهلا على نحو فاق ما حدث في السنوات
السابقة ، غير أنهم ألغوا أنفسهم قاهرين الآن على اجتذاب طلبة موهبين
آخرين اكتشفوا أنهم سيطلعون بتلقي العلم في منهج طويل وسيتقاضون
عونا ماليا أصغر وامكانات وظيفية محدودة ، ومن ثم فإنها لم تعد تجتذبهم
كما كان الحال من قبل ، وهناك دليل آخر يشهد ازدياد تقدير التعليم
والإيمان بزيادته ، بعد التقدم الوثيرة وإن كان مطردا في ازدياد مدارس
التعليم العام ابتداء من منتصف القرن الرابع عشر ، إبان فترة التناقض
في السكان .

وثمة عامل آخر لعله يساعد على تفسير هذا التحول ، ويرد الى سخاء
الهباء التي كانت تمنح للانشاد الديني من الهيئات الخيرية والقداسات
التي تقام للموتى ولاحياء الذكرى السنوية للوفيات ، والتي تزايدت بدرجة
مهولة في إنجلترا في أعقاب الموت الأسود ، وهذا انعكاس لوفرة المال
الموروث الذي استطاع استنزافه في أفعال غير منتجة ، (إذا نظر لهذه
المسألة من منظور اقتصادي) وإن كان يمثل أيضا حاجة الأفراد والمجتمعات
الى السلوى والصلاة على أرواح المفقودين الذين ربما اختطفهم الموت بطريقة
غادرة . وساعدت هبات الهيئات الخيرية على منح الوظائف التي
أوكل معظمها للقسس ذوي الخلفية الجامعية .

وأخيرا فإن علينا أن لانسى احتمال أن يكون التعلم الجامعي -
وبخاصة في اللاهوت - كان ضمن التطلعات الاجتماعية عند العديد من
العائلات التي كانت قبل ١٣٤٨ غير قادرة على الحصول على ترف التعليم
الأعلى ، وربما كان السبب هو أن يكون الارث المفاجيء وغير المتوقع قد
ساعد على تحقيق حلم طالما ابتغوه بغض النظر عن مسألة هل تعد الجامعة
في نهاية المطاف هي أفضل طريق مباشر للخدمة في الوظائف العليا
المرموقة ، للعيش حياة مريحة في وظيفة من وظائف الكنائس ، وسواء
عن طريق اجتذاب الوظائف الميسورة أو من خلال الإدراك المفاجيء للكون

المالى ، فان القيد بالكليات اللاهوتية فى النصف الثانى من القرن الرابع عشر
قد استمر فى التصاعد رغم عدم حدوث أى تغير ظاهر فى أنماط الرعاية
الكنسية لصالح الجامعة .

بمقدار الوثوق فى تصور « سسجل » امدن على أنه انعكاس واف
لما كان يجرى فى أكسفورد ابان القرن الرابع عشر ، يستطاع القول بأن
« الموت الأسود » لم يحدث أثرا على أعلى مراحل التعليم فى انجلترا ،
مثلما يظن فى كثير من الأحيان ، ولم تكن نسبة الوفيات عالية بقدر غير
مألوف لا بين العلماء النابهين ، ولا بين من كانوا يعيشون على هامش
الحياة ، وحتى بين الأساندة . ولا يبدو أن مستوى القبول خلال العقود
القليلة التالية قد تأثر تأثرا خطيرا ، فقد توافق هو وما حدث من تغير فى
الاهتمامات ، وبلا شك ، فى نطاق ميادين الفلسفة والعلم واللاهوت ، يعنى
المجالات التى أذاعت صوت الكلية . فاذا كان « الموت الأسود » قد اضطلع
بدور العامل المساعد فى هذا التغير ، فربما صح القول بأن هذا الدور كان
ما لحقه من ضرر لمستوى التعليم العام أساسا ، والتعليم الأعلى بالتبعية
فحسب .

المراجع

- Anna Campbell — The Black Death and Men of Learning (1931).
- Charles Creighton — A History of Epidemics in Britain (1965).
- Robert S. Gottfried — Epidemic Disease in 15th Century. England (1978).
- John Hatcher — Plague, Population and the English Economy (1977).
- Gordon Leff — Paris and Oxford Universities in the 13th and 14th Centuries. (1968).
- Heiko. A. Oberman — Forerunners of the Reformation. The Shape of Late Medieval Thought 1966.
- Nicholas Orme — English Schools in the Middle Ages (1973).
- C. H. Talbot — English Schools in the Middle Ages (1967).
- Philip Ziegler — The Black Death (1969).

صورة الانسان في عصر النهضة (*)

وليم • ج • بوزما

تميز الهيومانيون في بواكير عصر النهضة بإيطاليا من أمثال بترارك وصالوتاتي وبروني وفالا بالتفوق في البلاغة ، يعنى القدرة على الكلام والكتابة على نحو يجمع بين الدقة والفصاحة والألمعية • وبدأ لهم الشكل والمضمون والأسلوب والجوهر مظاهر لشيء واحد • ويكون الفكر والكلام والعمل وحدة متكاملة • ويعكس هذا الاعتقاد نظرهم الى الطبيعة البشرية • وخلافا لما ذكره المدرسيون (السكولائيون) في القرنين الثالث عشر والرابع عشر ، لم يتخيل الهيومانيون تمتع الكائنات البشرية بقدرات روحانية مزيلة ترتقيا، هيرارشيا (هرميا) ، قممتها هى العقل ، فالأرجح هو أن الشخص مكون من حزمة مركبة من الإرادة والهوى والذهن • ويقطع كل عنصر من هذه العناصر بالتناوب بدور حيوي وفعال في مختلف لحظات الحياة • ولم يكتف الهيومانيون بالنظر الى الأشخاص على أنهم كائنات عقلانية لا تحتاج الى غير الأحكام المرتبطة بالحقيقة المجردة ، فراوا أن للإنبيين أيضا أهواء ومشاعر وإرادة وعقلا يمثلهم • نعم لقد سمعت البلاغة الهيومانية ، الى التعامل مع الشخص في جملته والمجتمع في شموله • وأضفى الهيومانيون الطابع الشخص على الفكر ، ووجهوا العقل صوب الواقع •

واتجه مفكرو أواخر عصر النهضة الى فقدان الإيمان بقدرة البلاغة على التأثير في السلوك الانساني • وباستطاعتنا ادراك حوث انفصال بين الصورة والمضمون في افكار أمثال كاستيليونى وبيكو وفيتشينو ، وحتى آرازموس ، لى عنتر من أصبحوا ينظرون الى البلاغة على انها مجرد زخرف لفظي ، بل وعلى انها تمثل شرودا عن الواقع • وعندما حدث ذلك عاد الفكر لجرد يشع بين الهيومانيين ، وعادت الألفاظ والاستعارات والمجازات الظهور كاشكال أو صيغ فكرية لا مباشرة للاتصال بين الأفراد • وابتعد

(*) من Changing Assumptions in Later Renaissance Culture

تأليف William Brouwna (١٩٧٦) ج ٤٧ - ٤٤

النشاط الفكرى عن الحياة العملية ، واصطبغت الهيومانية بصيغة أكاديمية. تقتصر على النخبة من اهل الفكر . وكما حدث للمدرسين فى ذروة العصور الوسطى ، فقد نظر الهيومانيون المتأخرون الى العقل على أنه جوهر الفرد ، ونظر الى الإرادة والأهواء مرة أخرى على أنها جوانب هيئة الشأن يتوجب إدماجها وخضوعها لسيطرة قوةسمى .

فلماذا وقع مثل هذا التحول فى تصور الطبيعة البشرية ؟ لعل غزو الفرنسيين لإيطاليا ١٤٩٤ أحد الأسباب . فلقد أحدثوا تصدعا فى الحياة الاجتماعية والسياسية فى إيطاليا ، أدى الى اعلان شأن النظام على الحرية . وصادقت الرغبة الشائعة لاعلاء شأن النظام الاجتماعى والسيطرة السياسية تعبيرا فكريا عنها فى اعادة الصورة الهيرارشية للإنسان التى ترى أن طبيعته الأدنى تحتاج الى تحكم من جانبه الأسمى . على أن يؤمنا بصر أيضا على القول بأن ما حدث من تغير لصورة الإنسان فى عصر النهضة سيظل شيئا أقرب الى السر .

يتراءى لنا التصور المألوف لعصر النهضة فى « أواخر عهده » كمحاولة ساذجة لترتيب الأحداث ترتيبا زمنيا ، وكمراف إعتدنا الالتزام به عند تحديد العلاقات فى الزمان . ولكن ما من شك أن هذا التصور له دلالة أبعد من ذلك ، لأنه يدعونا الى التفرقة بين الخصائص التى تتميز بها اللحظات المتعاقبة ، والتى تتبع عملية تطورية من البداية حتى بلوغ النضج ، الذى لا يستبعد أن يتحول الى انحلال . كما أن هذا التصور يقدم لنا المشكلة المعقدة للعلاقة بين إيطاليا وبلدان الشمال فى عصر النهضة . وهكذا يكون هذا التصور وثيق الصلة بأحد الاتجاهات الشديدة الخصوبة فى جميع جوانب دراسات النهضة الحديثة . انه الاتجاه للتفرقة بين المراحل باعتبارها مشتركة فى حركة أوسع . ولولا مثل هذا التحليل لباتت غارقة فى التيه ، مما يجعل أى نقاش ناقص يكاد يكون مستحيلا . ولعل هذا الاتجاه لا يظهر فى أى موضع آخر مثلبا يظهر فى دراسة الحركة الهيومانية لعصر النهضة . وهو موضوع ، وإن لم يعد باى حال التعبير الأوحده عن روح هذا العصر ، إلا أنه يحقق شعورا بالانفراج فى مواجهة الافتراضات الكائنة وراء ما ظهر فى حضارة النهضة من مستحدثات وآيات خلاقة . ووفقا لنفس الشعار ، فإن التركيز على الحركة الهيومانية يعد طريقة مناسبة لتناول ما حدث فى حضارة النهضة من تطورات عميقة .

وركزت أكثر المحاولات اقناعا فى دراسة مراحل تطور الحركة الهيومانية على أماكن بالذات مثلما حدث فى دراسة « بارون » لثأريج

غلورنسا وبرانكا لتاريخ فينيسيا وشبييتس(*) لألمانيا، واثبتت هذه الجهود فعما، ولكنها لم تزد بحكم طبيعتها عن تلميحات عن تطور الهيومانية كظاهرة عامة في عصر النهضة بإيطاليا، أو حتى عن عصر النهضة بأوروبا وتجاوبه هو وما هو أبعد من المؤثرات المحلية . وإلى جانب ذلك ، فإن ما قيل عن هذا الموضوع لن يساعد بقدر كبير على فهم مشكلة أواخر عصر النهضة . إذ عني دارسو الهيومانية أساسا بمراحلها التكوينية الباكرة ، وكان الحركة إذا توطدت دعائنها لن تتعرض لأية عقبات . فها ، كما هو الحال في كل دراسة من دراسات النهضة أطلنا نحس بوجود حوائث تحول دون تطبيق مبدأ التطور الذي يصنف الأطوار بالترتيب الآتي : النضج - التدهور - الانحلال ثم النهاية . ولعل ما يكمن وراء هذا الاتجاه هو الفكرة الباعيدة عن النهضة (الرئيسية) كبداية للعصر الحديث التي تبعا لتعريفها ، مازالت مستحوذة على فكرنا .

ويودى أن أبدا اذن بحث مشكلة أواخر عصر النهضة بالتنبيه - أولا- إلى ما حدث من تغيرات في معنى « البلاغة » ، الذي يتصور بوجه عام كمحور للحركة الهيومانية في عصر النهضة . فلقد كانت الصفة الأولى للهيوماني في عصر النهضة انه من أرباب البلاغة ، ممن يمتنون بالارتقاء بفن البلاغة وفن الكلام والكتابة ، ويطبق هذا المبدأ على نفسه وعلى الآخرين ، وطبقا لهذا المنظور يكون اهتمامه بالكلاسيكيات أمرا ثانويا . ومن الصعب الزعم بأن هذا الاهتمام كان شيئا مستحدثا . فلقد اكتسبنا الآن دراية كاملة بما اتسمت به الحضارة الوسيطة من روح كلاسيكية عميقة . وما بدا جديرا للاهتمام عند هيوماني عصر النهضة ليس اهتماماتهم الكلاسيكية ، وإنما هو مفضلاتهم المستحدثة من التراث الكلاسيكي . فقد اعتقدوا أن أهم الكتاب الكلاسيكيين هم الخطباء اللاتينيون والمعلمون القديرون باعتبارهم نموذج وأصحاب أسلوب في فن البلاغة . واتضح الآن وجوب فهم الهيومانية ميدانيا كحركة في تاريخ التعليم رأت الاستعاضة عن الفلاسفة الذين أولع بهم الجدليون بمجموعة جديدة من المؤلفين الكلاسيكيين تضم الخطباء وأقربائهم قدامى الشعراء والمؤرخين والدعاة الأخلاقيين ، واتخاذهم محورا للمنهج التعليمي الجديد في الفنون الحرة (**).

وفي نظر بعض العلماء ، يبدو هذا التصور للهيومانية أقل جدية . ولعل السبب هو اعتقاد جبهة القراء في حضارتنا المعاصرة أن البلاغة فن غامض ، ومجاولتنا حماية أنفسنا ممن أساءوا إليها بأن أضاعوا لكلمة بلاغة

كلمة « مجرد » أو « فحسب » ، وإن كانت الحاجة لهذه الحماية توحى ،
 بمخاوف لا تتناسب وكلمة «مجرد» التي نضعها قبل كلمة بلاغة . فعبارة
 « مجرد بلاغة » تعنى القول بأن الشخص البليغ لا يزيد فى أفضل الأحوال .
 عن فنان تافه من أدباء القاع ، وتنحصر مهمته أولا وآخرها فى زخرفة المضمون
 الجاد بحليات سطحية . وينتمى هذا الشخص فى أسوأ الأحوال الى فئة
 المضللين ، ويكن وراء عبارة «مجرد بلاغة» أيضا فى أغلب الظن افتراض
 شبه ميتافيزيقي عن امكان التفرقة بين الشكل والجوهر . وهذا تصور يتم
 عن تأثير لحوج لاجد الاتجاهات الهامة فى الفكر القديم عن العقل الغربى .
 ولكن يبدو أن ماهية هيومانىي الرينسانس قد عبرت عن اختلافها عن
 هيومانية المصور الوسطى عندما رفضت هذه التفرقة . فلقد نظرت الى
 البلاغة بمنظار الجد بعد ادراكها أن صور الفكر جزء من الفكر ذاته ، وأن
 المعنى الشفوى عبارة عن وحدة مركبة كالكائن البشرى العضوى فكلهما
 لا يبقى على قيد الحياة بعد تشريحه . ان هذا فى اعتقادى هو ترجمة
 لونتسو فاللا لكلمة لوجوس (كلمة) الى خطاب (*) وليس الى عقل . وهذا
 تصور لا يقتصر على اشارته الى الأهمية الدينامية والجوهرية للريتوريقا
 (البلاغة) ، ولكنه يقترب الى عالم الترواة أكثر من اقترابه الى العالم
 الفلسفى للفكر . ولابد أن تفهم على هذا الضوء امتداد فاللا لبلاغة الرسول .
 بولس . فالبلاغة وحدها قادرة على التأثير فى الانسان ، أو ككل انسان ،
 وليس الجور الحيوى لوجوده .

وهناك نتيجة تستخلص ضمنا من هذا الموقف . فلقد بذل فاللا جهدا
 كبيرا لا يمتدحها ، ولعله كان أعق العقبات التي ظهرت بين أوائل
 الهيومانيين . فلما كانت أشكال الفكر بالمقدور ادراكها كاشياء خاضعة
 للزمن أو التاريخ ، لذا فإن عدم قابلية جميع أنشطة الفكر للقسمة الى
 تشكلى ومضمون توحى بارتباط هذه الأنشطة بالمصر الذى ظهرت فيه .
 وهكذا فتحت بلاغة عصر النهضة الطريق أمام انكار وجود الصفات المطلقة .
 بعد أن أثرت الاتجاه الحضارى النسبى المستحدث ، فالانسان فى نظر
 « البلاغى » ليس الانسان المثل لنوع ، ولكنه الانسان كما هو ، أى
 مرتبطا بزمان بالذات ومكان بالذات ، والذى أصبح مقياس كل شيء .
 وهذا تصور يوحى بأصل آخر للريتوريقا (البلاغة) ، ويفسر السخرية
 الكافية وراء وظائف الهيومانيين لأهل العلم بأنهم سفسطائيون .

وهكذا فلم يكن دور «العقل» بالريتوريقا ، بأن عصر النهضة أية نزعة
 غثة ، أو على أقل تقدير فى بواكير عصر النهضة بايطاليا . كما لم تكن .

هناك تفاهات تتعلق بمزايا تطبيقها • وبوصفها في الاتصال المؤثر ، فإن الريتوريقا لم تكن فقط أداة نشر الوحي المقدس ، ولكنها كانت أيضا الوسيلة الأساسية لتحقيق ترابط المجتمع البشري ، ومن ثم ارتفعت قيمتها في المجتمعات بعد ازدياد تعقدها ونزوعها لخلق أنماط أكثر فاعلية للحياة الجماعية • واشتد التحمس للريتوريقا بين أهل المدن المسئولين عن تحقيق الالتحام في خامة الكتل البشرية ، الذين رمتهم الأقدار بين جدران المدينة ، لخلق مجتمع حق منهم • وهكذا كان للريتوريقا فضل تزويد الحضارة والمدنية الجديدة لعصر النهضة بركيزة تركز إليها • وكان لها دورها الفعال في كل مستوى من مستويات التفاعل البشري ، على المستوى الشخصي والمستوى الاجتماعي معا • فرجال الأعمال مضطرون الى اقناع زبائنهم واقراءهم فيما يجرى بينهم من معاملات • ويحتاج اصحاب الحاجة الى المحااجة في تنازعهم على المصالح أمام المحاكم ، أو سعيها وراء تحقيق الاتفاق بين الرفاق في مسائل السياسة العامة ، ويحرص الحكام على الحصول على عون من رعاياهم ، وتتراسل الحكومات بعضها مع بعض ، وتوفد البعثات الدبلوماسية ، وتحاول أن تخطب ود الرأي العام الأجنبي •

وهكذا أثبتت البلاغة بفضل دورها في تشكيل كل موضوع من موضوعات الاهتمام الإنساني وجعله صالحا للتفكير ، أنها ليست على هامش الوجود الإنساني ، ولكنها تقبع في صميمه • وتبعاً لذلك فإن الشخص الذي البليغ يعتمد على التعميم عند أداء رسالته ، ولا يمكن أن يكون الأمر خلاف ذلك ، ومن ثم أصبح التعليم في عصر النهضة هو أول تعليم عام بالمعنى الحقيقي في تاريخ أوروبا • وعلمهم قانون في فلورنسا على أواخر القرن الرابع عشر ، بل وقبل أن يكتشف «بوجيه» كونتيليان (*) وتبريره • تعيين أستاذ للفن الريتوريقا على أساس أن هذا الفن ليس مجرد أداة للاقناع تحتجبه جميع العلوم ، ولكنه أعظم عطية للحياة العامة ، وأنه « يضم قواعد الدفاع عن كل ما نرغب في تأييده أو معارضته » • وبذلك ساعدت الريتوريقا على وضع جميع المعارف والتجارب في بؤرة الاهتمام •

وجر النهوض بالريتوريقا في ذيله أيضا نتائج إيديولوجية كبرى • وهكذا وكما بين كريستلر • لم يكن للريتوريقا أي جوهر فلسفي واضح ، ولكن كان لها أهمية ملحوظة للفلسفة بالعلمي الأوسع • والأهم من ذلك استناد الثقافة الريتوريقية الجديدة الى تصور مستحدث عن الإنسان • فلقد رفضت تصور الإنسان المجرد في الأثروبولوجيا الكلاسيكية ،

(*) Marcus Fabius Quintilianus. (٢٥ م - ١٠٠ م) أما بوجيه فهو عالم

عبرماني إيطالي Poggio, Bracciolini Giovanni (١٢٨٠ - ١٤٥٩) •

وما تضمنه من ملكات منفصلة يمكن التفرقة بينها ، وترتيبها ترتيبا هيرارشيا ، واستهوتها صورة الانسان وقيلتها كما صادفتها في اللحظات الفردية من وجوده ، فلم يعد الانسان مجرد حيوان عقلائي ، ولكن أصبح ينظر اليه ككائن معقد وحزمة من الطاقات النفسية الدينامية ، التي لا يمكن التنبؤ بأفعالها . فالانسان يجمع آنيا بين جوانب حسية وهوائية وفكرية وروحية . وبذلك أصبح مشابها للبلاغة التي يستعملها (أى وحدة غامضة) . وإذا صح أنه بمقدورنا تعريفه لأمكن القول ، انه حيوان اجتماعي ناطق يحتاج الى مشاركة الآخرين جميع أبعاد تجربته وخبرته . وكما قال ليون ياتيسنا ليرتى (العلم ليوناردو) (١٤٠٤ - ١٤٧٢) ، « ان الطبيعة أعظم البنائين لم تضع الانسان في موضع يجعله يحيا مكشوبا وسط الآخرين ولكنها فرضت عليه - فيما يبدو - ضرورة ما للاتصال بالآخرين والكشف عن جميع أهوائه ومشاعره ، عن طريق الكلام ، وغير ذلك من السبل » .

لم يقتصر أثر هذا الموقف على القضاء على الهيرارشية القديمة للشخصية الانسانية ، ولكنه ساعد على استئصال مراتب الترتيب الهرمي المناظر للهيرارشية الشخصية . فمهمة الكلام في أوسع معانيه تعني أن لا تتركز المهمة الأولى للتخاطب على الحاجات الفكرية للأقلية ، وإنما تنصب على الاحتياجات العامة للكثرة . فأول شرط للكلام هو أن يكون مفهوما للكافة . وأشار برتارك - ولم يكن مولعا بالخشود - الى هذا المعنى منذ وقت باكر في تاريخ الحركة ، وعبر عنه بالقول : « الوضوح هو أقصص دليل يثبت العميقة والعلم » . « وما يفهمه الانسان بوضوح بمقدوره أن يفهم عنه بوضوح ، وبذلك يتسنى له صب ما هو كامن داخل تلافيف مخه في عقل أى مستمع » . وهكذا كان كل ما فعله كاستيليوني (ببلات لودفيكو) هو ترديد القول السائر القديم عندما حث رجل البلاط على استعمال «كلمات ملازال رجل الشارع يستعملها» فاللغات ملك للجميع » .

ويوحى ميل الريتوريقا الى تحطيم الحواجز والانقسامات القديمة ، التي نظر اليها فيما سبق على أنها كائنة في طبيعة الانسان والمجتمع والكون بجانب أبعد من عبق أهيتها . فلقد أثبتت قدرتها الفذة على تأمل عالم جنح نظامه الى الافلات من أى فهم شامل له ، وأتاحت لها طواعيتها وقدرتها على التكيف بمختلف ظلال التجربة أن تصوغ نفسها بمرونة عند الحديث عن تفاصيل الحياة التي لا نهاية لتنوعها أو تقلبها . وفي ذات الوقت فإنها شجعت الاعتقاد بأن الواقع من المتعذر الاطاحة به بالاعتماد على المقولات المحسودة والعامة للفكر العقلاني النسقي . فلقد التزمت الريتوريقا بمذهب اللاديين فيما يتعلق بالقضايا العامة . ففي نظرها ، ليس بمقدور الإنسان أن يأمل في النفاذ الى أبعد أغوار الأشياء . وكل ما بإمكانه أن

يفعله هو الفهم الجزئى لتجربته المباشرة • غير أن التجربة قد أثبتت ان باستطاعة التعبير البلاغى التحليق فى آفاق عالية من الناحية الخلاقة ، وهو مالا تستطيع اللغة تحقيقه لو أنها اكتفت فى غايتها بتأمل الواقع الساكن (أطلق • فاللغة ذاتها من خلق الإنسان • وهذه نقطة استند إليها فالأ عندما لام المدرسين (السكولائيين) لأنهم نسوا ما جاء فى سفر التكوين (٢ : ١٩) ، واعتقدوا أن الله هو الذى اخترع الكلمات •

وأخفى المظهر المحايد للمذهب البلاغيين فى اللياقة (الاتيكيت) ناحية أخرى مما جاء متضمنا فى مذهبهم من جوانب أخاذاة • وتعنى اللياقة - بكل بساطة - ما يتطلبه فى التخاطب الفعال من تكيف بين حديث المتكلم وموضوع حديثه، وحرصه فوق كل ذلك على التكيف هو وجهه مستمعيه، يعنى فى نواحي الملامح الخاصة للمتكلم ، والظروف الخاصة بالمكان والزمان ، ومزاجه الشخصى ، وغايته من الكلام • ويوحى هذا المذهب أيضا بأن اللغة تبحث عن الإنسان ، كما هو ، فى تقلباته من لحظة لأخرى ، وتخطبه لا باعتباره ممثلا لنوع ، وباستعمال لغة تعبر عن الخقائق المطلقة التى لا تنتمى الى أى زمان بالذات ، ولكنها تخاطبه كفرد • فعندما أعلن بترارك : « اننى فرد ، ولا أبغى أن أكون أكثر من فرد ، أو أكمل منه » ؟ ، كان بذلك يعبر عن أحد أعماق الدوافع الكامنة وراء بلاغة عصر النهضة • وفى الوقت نفسه ، فإن اللياقة « تشير الى اتجاه يدعو الى الإحاطة الكاملة بموضوعات البحث ، عند مواجهة الحياة بتنوعها الذى لا ينتهى » •

وهكذا تسنى لهيومانيى النهضة فى بواكيرها فى إيطاليا انهاء هذه الرؤية الجديدة للإنسان المشتغل انشغالا كاملا بجمتيع أبعاد التجربة ، والتى يسخر كل قواه لخدمتها • وبمقدورنا تتبع تقدمهم فى هذا الشأن بطريقة خيوية ، عندما نلاحظ ادراكهم المتزايد لدور الأهواء والارادة فى الشخصية الإنسانية التى اتخذت الضمادة ، بيننا لرائج ذور العقل • واستمر بترارك عاجزا عن تجميع رأى على آخر • فرايناه يبيع للقديس أغسطين - ولعله قدمه فى إحدى قصائده متخفيا فى شخصية حكيم روائى - توجيه اللوم له لتعلقه بالحب والمجنون رغم أنه أصر على اعتبار هذين الشيتين « أرفع الأهواء فى طبيعته » • ولكن ما أن حل الجبل التالى حتى رأينا سالواتى(*) يعزب عن استعلاده للاعتراف بأنه مهنا بدا فى قمع المشاعر من نواح مرغوبة إلا أنه آمن مستحيل ، فكتب يقول : « أجل اننى لا أعرف أحدا من الفنانين قد تماثل هو والمسيح فى بلوغ مثل هذا الكمال » • وفى ١٤٣٤ ، تصادف جيانوزو عم البرتى يحدد على وجه الدقة الخاصة التى

يتميز بها الانسان ، ونراه يعتبر المشاعر هي هذه الخاصة : « فاول هبة هبات الطبيعة لنا جميعا هي الروح المحركة الكامنة فينا ، وعن طريقها نشعر بالرغبة والغضب » . وبلغ فلا بهذه الفكرة ذروتها في كتابه عن الخير الحق^(*)، عندما ذكر أنه من غير المقذور الارتقاء حتى بالحياة الأخلاقية والروحانية للانسان اعتمادا على أى فعل فكري بصير . ولن يتحقق ذلك . الا اذا استسلمنا للمتعة الاسمى للحب الالهى .

وترتبط الارادة برابط وثيق بالاهواء . فهي تترجم نوازع الهوى الى أفعال . ولم تعد الارادة في هذه الرؤية الجديدة للانسان مجرد خادمة للعقل ، ولكنها حلت محله . وعلى حد قول نانسى ستروفر^(**) : انها بمثابة القوة التنفيذية للشخصية . وهكذا لم تعد قيمة الانسان تقدر بكفاية عقله ، ولكنها أصبحت تستند الى قوة ارادته ، وحياتها ، ومن ثم بدت الارادة - لسالواتى : « الملكة التى تتميز بعظم قوتها وبسيادتها على سائر القوى الأخرى للنفس » الى حد اعتقاده أنه رغم اكتساب الاحاسيس صورتها من الأشياء المحسوسة ، « الا أنه قلما يستمر أثر هذا الاكتساب - بغير تلقى الأوامر من الارادة » ، التى تمثل القوة الفعالة للنفس .

وتمثل فى جعل الصدارة للارادة تصور منقح للوجود الأنسب للانسان فى هذه الحياة . فبعد أن توقف النظر الى الانسان هلى أنه كائن مفكر لم يمد بالاستطاعة توقع امكن تحقيقه لذاته عن طريق التأمل والنظر ، فلن تتحقق هذه الغاية الا عن طريق الانشغال الفعال بمطالب الحياة ، والمجتمع بخاصة . ومن ثم رأينا حتى بتراكم الذى لم يرجع رأيا على آخر فى هذا الشأن رأينا يعترف بعدم ملائمة الحياة الخالية من الاختيار والكفاح للحياة البشرية . ووقف خلفاؤه موقفا أوضح من هذه المسألة ، وأكد والد الفنان المفكر البرتنى هذه النقطة عند احتضاره فى رسالة الوداع التى كتبها لأولاده قبل رحيله : « ان الشدائد والمعاكسات هي المادة التى تصنع الشخصية » . وأيضا فى قوله : « ان من يتمتع بروح ثابتة لا تنزعزع وبعقل وصين راجح وبذكاء وقاد وبالقدرة على الاجتهاد بمقدوره ان يكشف عن مزاياه كاملة فى المواقف الملائمة والهادفة » . وعبر وليم ليوناردو عن هذا المعنى بلغة أقل التزاما بالاحتشام : « يجب عدم السماح بالخمول والحياة الآسنة فتخلوا عن البنادلة والمهارات والاضطجاع على (الشملت) كما تفعل الحريم » .

De Vero bono.

Nancy Struever.

(*)

(***)

لم أقصد بتقديم الاتجاه الفكرى الذى حددت معاللة أنفا تقديم صورة متوازبة للهيومانية فى بواكير عصر النهضة • فلا اختلاف بين هذه الصورة وبين المواقف المحيرة المتناقضة التى تعرض لها بترارك أيضا من حيث الأهمية ، والتى لم يتمكن حتى خلفاؤه من التغلب عليها كلية على الإطلاق • ان كل ما سميت اليه هو محاولة تقديم « اسكتش » مختصر للمستحدثات الراديكالية المضسرة فى الحركة آملا أن تساعد على تقدير مميزات أواخر عصر النهضة • فمنذ حوالى منتصف القرن الخامس عشر ، تعرضت الحركة الهيومانية لتغير حاد ، واستمرت النوازع التى تحدثنا عنها فى القيام بدور فعال كما نستطيع أن ندرك إذا تأملنا شخصيات من أمثال مكيافيللى وبومبونازى (*) وجويتشاردينى (**) • غير أنه حتى فى حالة الكتاب الذين نستطيع أن نلمح لديهم استمرار بقاء الاتجاهات الباكرا ، فاننا نلاحظ غلبة تعرض مستحدثات بواكير النهضة عندهم للتعديل •

ومرة أخرى ليتنا نبدأ بالنظر فى مشكلة الريتوريقا التى تغيرت النظرة اليها ، فليس من شك ان باستطاعتنا أن نلاحظ الحرص الحماسى للولع بقوة تأثير الكلمات ، فرأينا مثلا فيفس يعتقد فى تفوق اللغة فى أهميتها للمجتمع على العدالة ذاتها • وسمعنا بترارك يقول : « ان الكلمات تكشف مدى تجاوب الآخرين ، وتتحكم فى أهوائهم ومشاعرهم ، ولا أرى شيئا أوثق ارتباطا بالمجتمع من القدرة على التدفق بكلام بليغ ، والهاب المشاعر بكلمات متوهجة • واللغة تثير العقل ، وتوجهه • وليست هناك مناسبة فى الحياة الخاصة أو العامة ، بالداخل أو الخارج ، يستطاع فيها الاستغناء عن الكلمات • ولا يستبعد أن تكون الكلمات سببا لشرور جسيمة ومصدرا لنعم لا تضاهى ، ومن ثم فمن المهم للغاية الحرص على استعمال كلمات تناسب المقام والمكان والزمان والأشخاص • وهذا يثبت أن البلاغة أهم جانب من جوانب البصيرة » •

يبد أنه بوسعنا أن نلاحظ حتى عند أنصار البلاغة احساسا متزايدا بقصورها • وهذا يتجلى واضحا فى الاتجاه مرة أخرى للنظر الى البلاغة على أنها مجرد تزويق للحقيقة • ولم تعد البلاغة تبدو قادرة على منحنا وسائل تناول الحقائق الوثيقة الصلة بالحياة ، التى ظهرت مرة أخرى بمظهر الأشياء التى تتمتع بوجود مستقل مطلق • ومرة أخرى عاودت الظهور مشكلة العلاقة بين البلاغة والمعرفة وبين الصورة والمضمون بعد ان اعتقد يوما ما أن بين هذه الحدود زيجة لا تنفصم •

(*) Pomponazzi (١٤٦٢ - ١٥٢٤) فيلسوف ايطالى فى عصر النهضة •

(**) Guicciardini (١٤٨٢ - ١٥٤٠) مؤرخ ايطالى معاصر لمكيافيللى •

إن هذا واضحٌ بوجهٍ خاصٍ في نظرة الهيومانيين للكتاب المقدس ،
الذي اعتقد فالأ أنه أعظم مثل لقينة التعبير البليغ . فأم يعد هناك من
ينظر الى هذا الرأي بمنظار الجند أو يصفه بالحقيقة القصوى . فليس
بالاستطاعة جعل الكتاب المقدس يعتمد على أفكار قصيدة عابرة . وكل
ما بمقدور البلاغة أن تحقّقه في هذا الشأن هو تقديم بعض العون العابر في
توصيل رسالة هذا الكتاب . وهكذا رأينا العالم الفرنسي جاجوان (*) ينصح
أرازموس الشاب باتباع البلاغة في الوعظ متذعرا « بأن من يتمتعون
بذاكرة أشبه بذاكرة النساء المسنات في تلعثها (وتهتتها) ليس لديهم
القدرة على تذكر أي شيء لأكثر من أيام فغودة » . « وأن من نجحوا بين
البلاغة والمعرفة يتمتعون بالاحترام وحسن الصيت بين الأدياء » وترتب
على هذا الموقف تراجع أهمية البلاغة ، ولم تعد تزيد عن أكثر من عامل
مساعدة للذاكرة ، أو أحد مقومات الصيت الشخصي . وأقر أرازموس
هذا الرأي ، ورد عليه بقوله : « نعم بالمقدور اضفاء التائق على المسائل
الدينية وزيادة اشراقها وضيائها بالاستعانة بالكلاسيكيات شريطة الاكتفاء
بالحرص على نقاء الأسلوب » فلقد رأى أرازموس أن البلاغة وحدها غير
قادرة على نقل معاني الكتاب المقدس الى القلب . وكل ما بوسعها أن تحقّقه
هو تهيئة مزاج القارئ للتلقّي . وأنكر فيفس أيضا قدرة البلاغة على
تحقيق جميع الغايات ، كما يستطيع الجميع أن يروا بوضوح . فليس
الكلام عن السماء والمتنصر والملائكة من اختصاص الخطباء ، هكذا قال في
معرض اعتراضه على كونتيليان .

وكان من الطواهر الطبيعية التي صاحبت هذا الفصل بين الشكل
والمضمون في التعبيرات الشفهية ازدياد التشديد على قيمة البراعة الأدبية
التي بمقدورها تحقيقها لذاتها ، أو من أجل اشباع الجانب الاستطائقي .
وهكذا يوحى حديث كاستيليوني عن اللغة بوجود اهتمام أكبر بصحة اللغة
ودقتها أكثر من اهتمامها بصلاحياتها للقدرة الأعمق على التخاطب . والحق
أن كاستيليوني قد خص هذا الموضوع بعناية فائقة ، وإن كان تأثير كلامه
انصب بمقدار أعظم على توكيد تفاهة ما كان ينظر اليه قبل ذلك على أنه
يتصف بأسمى العمق . ونحن لا نصادف أي اهتمام بالفضيلة أو الواجب
في رؤية الكاتب لودوفيكو للتربية الأدبية لرجل البلاط . وعنصما
استعرض كاستيليوني (**) المنهج الدراسي القديم قال إن من واجب رجل

(*) Robert Gaguin (١٤٢٣ - ١٥٠١) صاحب الحوليات الفرنسية ،

والدبلوماسي والهيوماني .

(**) في كتابه الشهير Courtier .

البلاط أن يتعرف على الكلاسيكيات الاغريقية واللاتينية « لما فيها من وفرة متنوعة من الأشياء التي دوت في هذه المصادر على نحو مبهر ، وعليه أن يوجه انتباهها خاصة الى الشعراء والخطباء والمؤرخين » غير أن تحليل الكونت كاستيليونى قد جاء مجردا من الروح الجدية التي كانت معهودة قديما فى مثل هذه الكتب فيما مضى : « فالى جانب الاشباع الشخصى الذى سيحصل عليه رجل البلاط من هذه النواحي ، فانه اذا اتبع هذه السبل ، لن يجد مشقة فى الاعتداء الى الاحاديث الترفيهية عندما يكون فى صحبة سيدات من الموجبات عادة بمثل هذه الجوانب . ولا جدال أن الاجابة بالانسانيات ستيسر انطلاق لسانه ، وستزيد جرأته ووثوقه من نفسه عندما يتحدث مع الكفاة » غير أن هذا الاسهام فيما تحققة الجاذبية الشخصية لرجل البلاط قد جاء بعد فوات الأوان - كما يبدو ، وكما لاحظ الكونت كاستيليونى - لأنه رأى أن حمل السلاح هو المهمة الأساسية لرجل البلاط . أما باقى المقومات الأخرى فلها مكانة ثانوية « ولا تزيد عن مجرد حليات يجيء دورها فيما بعده » فرجل البلاط له مهمة خاصة معبودة . وبعد أحد المتحدثين الى كاستيليونى الى الجادلة محاولا زيادة تعميق هذه النقطة فرائنا فديريكو فريجوزو وهو من رجال البلاط يقول ان من بين الصفات الهامة لرجل البلاط أن يكون من بين من لا يمجزون عن التعبير عن أى شيء من الطرائف والملح التى تناسب من يتحدث معهم ، ويجب أن يسلم بما يساعد على انعاش عقول مستمعيه وشده انتباههم ، وأن يكون قادرا على إدخال السرور الى أفئدتهم ، برواية بعض الطريف حتى يكون بوسعهم بغير أن يثير الملل أو الضجر أن يكون قادرا على مواصلة إقناع الحاضرين » .

وباستطاعتنا أن نلاحظ عن هذا المثل الأعلى أنه لم يشتمل على أية تفرقة فى غير صالح النساء . والجدي أنه يبدو فى صالحهن بصفة خاصة . ويؤيدونا المنهج المدرسى القديم للبلغاء بأبيلوب تثقيف الأرستقراطيات ، وتثقيف الرجال أيضا عندما يكونون بصفة أساسية فى صحبة السيدات . وتبعاً للمعايير القرن السادس عشر ، لا وجود لشيء ما يصور لنا المكانة المتبدية التى انحدرت اليها «الانسانيات» أفضل من جنوح أصول البلاقة بعد أن كانت تعنى فى بواكير عصر النهضة - أساسا - بالتناسب والتؤام بين اللغة ومستمعيها أو أهداف المتكلم ، جنوحا الى العناية بدلا من ذلك بملاحة ما يناسب مكانة المتكلم فى الحياة ، ثم نزوعها فى نهاية المطاف الى إنتقاء ما يناسب الطبقة العليا . فهي لم تعد أداة طيعة للتفاعل والوجود ، ولكنها تحولت الى مجرد ميزة من مميزات الصالون . وليس من شك أن الفيلسوف فيتشينو قد عذف اللياقة تعريفا أسمى من ذلك ، وإن كان لم يقصد ما هو أكثر من رفعها الى مرتبة أسمى من الحياة الانسانية العادية ،

فقال : « ان اللياقة هي الله ، بوصفه المصدر الذى نبعث منه كل لياقة ،
وتمر من خلاله كل لياقة ، وصدرت عنه جميع الاشياء اللائقة » .

غير أن تصور فيتشينو لهذه الناحية كان استثناء ، ولعله لم ينطبق
على البلاغة الا سهوا . وعلى العموم لقد نزعت البلاغة فى أواخر عصر
النهضة الى اتخاذ مكانة لا تزيد عن الحيلة ، وتضاملت مكانتها نسبيا تبعاً
لذلك ، وهكذا تحولت فى بعض الدوائر الى نوع من الألاعيب ومصدر
للمتعة ، وصورة من صور الاستعراض الذاتى ، وإن كانت قد بدت فى
نظر الجادين من الأشخاص موضع شك ووسيلة للشروع عن الإدراك المجرد
للحقيقة . ويبدو أن هذا الاهتمام يستند الى الخلاف الذى استعر حول
شيشرون فى عهد ارازموس الذى قام بنفسه بمهاجمة أسلوب الكتابة
المزخرف التائى . شيشرون اثارا للأسلوب البسيط . ويوحى اثاره - من
حيث المبدأ على أقل تقدير - « للمادة المكثفة ذات الدلالة على الألفاظ
اللايقية المججلة الطنانة حلوت تراجع بخطوات واسعة من الريتوريقا
الى الفلسفة » ، وكتب يقول أن مظاهر العنجهية البذلة على التعاطف قد تعجب
الآخرين ، « ولكن الاهتمام الأكبر - فى نظرى - يجب أن ينصب على أن
يساير الحديث الموضوع ذاته ، وأن لا نعى باستعراض أنفسنا ومبدعاتنا
يقدر اهتمامنا بعرض الموضوع المطلوب » وهكذا حدث انفصال بين الشكل
والمضمون .

بطبيعة الحال ، لم يحدث انفصال بين الفصاحة والحكمة فى أى مكان
آخر بطريقة واضحة تماثل ما حدث عند الافلاطونيين الفلورنسيين . فقد
شعر فيتشينو الذى كان معنيا بالحقيقة بالانزعاج من الجنوح نحو البلاغة .
وفرق بيكو (*) تفرقة حادة بين الحقيقة والفصاحة التى اعتقد فى احتمال
اساءتها الى الحقيقة ومسحها وتحريفها لها . وتمشياً مع نظراتهم فإن المهمة
الحقة للغة هى بساطة وصف الحقيقة الموضوعية . وإذا قيل ان الأغلبية
تفتقر الى القدرة على فهم المباحث الفلسفية ، فإن هذا لا يدل دائماً على
قصور الفلسفة ، ولعله يثبت تميزها . وكتب بيكو مدافعاً عن الفلاسفة :
« ما الذى سيجرى اذا ساد الاعتقاد بأننا مضجرون ووقحاء وغير مثقفين ؟
فى نظرنا أن هذا الاعتقاد يشرفنا ، ولا يعد انتقاصاً من شأننا . فنحن
لا نكتب للكثرة ، ولا نختلف عن القلماء الذين وضعوا الألفاظ والحكايات
المغلطة بغطاء من الحجب ، ممن لم يتجاوزوا مرحلة المبتدئين بنصوصهم
المستغلفة ، وربما كنا من أثر مخاوفنا قد دأبنا على إبعادهم من مادبتنا

لأنهم إذا دعوا لن يقدروا على فعل أى شىء غير افسادها بمخترعاتهم
الكلامية الأكثر تنفيرا » •

ومن بين نتائج هذه المشاعر الرجوع الى التجريد • وهناك نتيجة أخرى
أكثر شيوعا ، ولكنها فى أغلب الظن مساوية فى ابتعادها عن الحياة اليومية
وهى ظهور نوع جديد من التواصل فى لغة التخاطب والفنون التشكيلية
اعتمادا على بعض المبتدعات الرمزية كالألغاز واللغة المجازية والتلميحات ،
وطبقت هذه الفكرة على عالم القراءة والكتابة ، وتمثلت من بين مظاهر أخرى
فى العودة للأساليب الوسيطة لدراسة الكلاسيكيات ، وفى تحقيق النصوص
القديمة لا بحثا عن تعبيرات انسانية سامية من الماضى ، وإنما لاكتشاف
المعاني المختزنة فى الحقائق الأزلية البعيدة • وعبر لاندينو عن هذا المعنى
فى تعقيبه على كتاب فن الشعر لهوراس : « عندما يغلب على (الشعر)
رواية شىء ما يتصف بضعته وابتذاله أو تنشدد إحدى الحكايات لادخال
البهجة فى الآذان الفارغة ، فانه يكون حينذاك قد عبر بطريقة خفية عن
أعظم الأشياء تميزا ، النابعة من أعظم الينايع تشبيعا بالروح الالهية •
وكان ارازموس رغم نواذعه الانجيلية يفضل المعانى المجازية للأشعار المقدسة
على معانيها الحرفية » •

غير أن الكلاسيكيات المألوفة التى كانت معروفة بالفعل على نطاق
واسع لم تكن تحصل قدرا كافيا من المعانى الخفية لارضاء التطلع الى الحكمة
العسيرة المتفردة التى بمقدور اديستقراطى الروح الارتفاع بها فوق طبقة
الدهماء ، وما عرف عنها من فساد وانحدار فى النوق • وترتب على ذلك
العودة الى الكتابات البعيدة عن التداول فى اليونانية والعبرانية ، بل وإلى
لغات سامية أخرى فى نهاية المطاف ، وإلى التراثى الأورفية والكتابالا •
وكما لاحظ بيكو : ان الأسفار المقدسة وما تتضمنه من التزامات وروادع
لن تتجاوز واحتياجات الفئات التى تعمل على مستوى الخطاطين والجزارين
والرعاة والخدم والخادمت • انهم النفر الذين لا تحتل الضوء عيونهم
الأشبه بعيون البوم • اذ يحتاج أصحاب الأرواح السامية الى كشف روحية
أسمى من ذلك • كما أن مثل هذه التصورات لم تكن قاصرة على حاشية
بعض المتطرفين من أهل الفكر • اذ شارك جيليز فيترو - وهو من زعماء
الرهبان الأغسطينيين الموقرين ومن الشخصيات العارمة التأثير بين المشرعين
الكنسيين اعتقاد بيكو بأن انجيل عيسى يحتاج الى تفسيرات على طريقة
« الكتابالا » العبرانية • وعلينا أن نلاحظ أيضا ما حدث من اختفاء فى
هذه الاهتمامات للاتجاهات الثقافية النسبية الأولى لبواكير عصر النهضة •

وفي هذا الجو الجديد ، تحولت الاتجاهات الكلاسيكية ذاتها الى اتجاه متزايد نحو الروح الاكاديمية ، فلم تعد تدعو الى اتباع حياة ملهية فعالة ، ولكنها تحولت الى شكل أقل جدية في الأغلب من الحياة التأملية . وتضاءل إقبال الهيومانيين على الخطابة ، وازداد ميلهم الى الإشتغال بالأدب وعلوم البلغة : وتزعم الهيومانيون في أواخر القرن الخامس عشر شخصيات من أمثال بوليتسيانو(*) ، الذي اكتشف المميزات الاستطائية للعصر اللاتيني الفضي ، وميولا (**) الذي أشرف على جمع النصوص وقنن طريقة الهجاء وارمولو باربارو (***) الذي استعاد النص اليوناني لأرسطو . واستمرت تسميتنا لهؤلاء الأشخاص بالهيومانيين ، أو علماء الانسانيات ، وإن تجرد أحيانا أن نتصورهم - الا بطريقة أكثر جنوحا للسطحية - مشابهين لبترارك وسالوتاتي وبروني أو فاللا . فليد أحيوا الكلاسيكيات ، وعرفوها أكثر من أسلافهم ، وكتبوا بلغة لاتينية أفضل . ولكن الهيومانية الأكبر ، بما عرف عنها من جدية أشد في فهم مهمة البلاغة قد تدرجت ضد انزغال الأدب عن الحياة ، وضد فصل الأسلوب عن جوهر الكلام ، وتزايد النظر الى باربارو وبيكو - يل وأحيانا بوليتسيانو وإرازموس - على أنهم أشيخايس أقرب الى معترفي الفكر .

ولكن وكما أوحى هذا البيان عن مصير البلاغة في أواخر عصر النهضة فهي مواضع شتي ، فإن هذه التوجهات المختلفة نحو اللغة والكلام قد كانت مصحوبة بملامح أعمق من التغيرات الثقافية . فلماذا قلنا ان البلاغة بمعناها الإيكر (أي كفن لمس شغاف قلوب البشر) قد دفعتهم للعمل طبقا لهذا المفهوم ، فإن بوسعنا الآن القول بأنها قد جنحت في أواخر عصر النهضة الى التلهور . ويرجع هذا الى حدوث تزايد مرة أخرى عند الانسان بالذات نحو قصور التفكير . فلما كانت القدرة على التفكير من الملكات التي يشترك فيها الانسان مع أقرانه من بني البشر ، لذا بدأ الانسان أيضا وكأنه قد اتجه الى فقدان جانب من فردية مشاعره . ولما كانت موضوعات الفكر تتركز على المعاني العامة والنظام المعقول للواقع ذاته لذا دل تدهور الريتوريقا أيضا على استعادة الاحساس القديم بالكون كوحدة منتظمة لها انماط محدودة - وان كانت قد اتخذت أشكالا جديدة نوعا - وإن يقدور العقل الذي يملئ قيم الوجود الفردى الاجتماعى للانسان وقواعده إدراكها . ومن الخير أن نكرر عدم اختفاء اتجاهات بواكير عصر النهضة بأى حال . بيد

Poliziano
Merula
- Ermolao Barbaro

(*)
(x)
(***)

انه يبدو في نظري حدوث تحول كبير في الجو الفكري . وهذه مسألة لا يمكن الخطأ في تقديرها .

ويلاحظ وسط التغير حدوث تدهور في المبدأ الديوى الكامن وراء غاية النهضة في بواكيرها . اذ ظهر احساس بأن الانسان يحيا في عالمين متقسمين ومختلفين (وقد تمثل هذا الإحساس عند الانسان الانجليزى في عصر النهضة في القرن السابع عشر في أدق صورة) ، ويتبع كل عالم من العالمين مبادئه الخاصة . وتحولت حركة الفكر الآن من النزوع الى التحليل الى التركيز على التركيب ، وفضل المفكرون « الواحد » على « الكثرة » والبساطة على المركب . وهكذا فاذا كنا عند التحدث عن فرضيات حضارة بواكير النهضة قد أرغبنا على البدء بانثروبولوجيتها ، فاننا عندما نتناول الكلام عن حضارة اواخر عصر النهضة سنضطر الى البدء بروايات الكونية . فلقد رجعنا الى عالم الفكر الذي نصادف فيه صورا للأفعال الالهية والوجود الانساني بعد أن عادت مرة أخرى الى الرؤى الكونية . وتذكرنا « كولييت » (*) بلانتي ووصفه « لاشعاع المسيح القادر على كل شئ » وعلى اجداث وجنة بين جميع الأشياء . . . وكان هذه الإشعاعات تنطلق وتشتع من شمس الحقيقة التي تلم شمل الأشياء الموجودة في حالة كثرية ، وتجذبها نحوها ونحو تحقيق الوحدة « وأوما إرازموس الى اتجاه أقرب الى اتجاه الطبيعانية ، التي شجعها الهيومانيون الأوائل عندما وصفت تطلق الإنسان الى السكينة :

« ما الذى يمكن أن يستخلص من الظاهرة الآتية : فى حالة جميع الأشياء ، حتى اذا كانت جمادات ، فإننا نلاحظ أن كل شئ يتجذب الى مستقره أو مأواه الجاىص به ؟ فيمجرد سقوط صخرة من عل وليسها للأرض فانها تستقر عليها . وكما يتهللج إلهب الى الانجذاب نحو مقره ! وهل هناك شئ ما يهز الأرض هذا عنيفا الى حد يزعج الجياىك والأججار خللاى الرياح الشمالية التى تصارع لشرق طريقها للوصول الى الموضع الذى ولدت فيه ؟ وهكذا نرى أى جسم كروى ممتلىء بالهواء عندما يدفج بقوة فى الماء ، نراه يقفز عائلا من حيث أتى . . . نعم ان الروح الانسانية أشبه بلهب متقد تنقيد حركته بتأثير الجسم المصنوع من طين الذى سجن فيه . فلا عجب اذا لم تشعر هذه المروء بالراحة الا فى اليوم الذى تصعد فيه الى باريتها عائلة من حيث أنت . والحق أن جميع البشر يحكم طبيعتهم يسعون نحو الراحة ، بمعنى يسعون للاعتناء الى شئ تستقر أرواحهم فيه . »

ان هذا المنزع الذى يهدف الى إعادة طبي الانسان داخل النظام الموضوعى للكون بعد أن قامت الحركة الهيومانية فى بواكير النهضة بتحريره من أسرهِ ،

Colet.

(*)

يفسر الشعبية التي حظيت بها الآن فكرة الانسان ككون صغير (ميكروكوزم) ، وهو تصور لا يحتاج برونه في أواخر النهضة الى المزيد من الايضاح . وهو وثيق الصلة أيضا بأحياء أشكال شتى من المذاهب السحرية ، التي سعت حسب قول بيكو « لعقد زيجة بين الأرض والسما » . وغدت هذه المذاهب المثل الأعلى للتناغم (وان أمكن التعبير عنه في صيغة انسانية وفي صيغة مطلقة أيضا) وأهم من ذلك إعادة احياء مبدأ الهيرارشية الذي بدأ لفيشينو يكاد يرادف النظام ذاته . ونسيت الآن شكوك فالو في أصالة الكتابات المنسوبة لديونيسيوس الأريوباجي ، وأولعت جماعة جديدة من القراء بالايهان به ، وبدأ ديونيسيوس في نظر فيتشينو منافسا للقديس بولس « كاحكم علماء اللاهوت المسيحي » . وسماه جيليز من فيتربو « بالضيء الغد للاهوت اليوناني » وخضع كوليت الجانب الأكبر من حياته لدراسة أعماله وقام ليفر ديتابل (*) بالأشرف على نشر سفره « مراتب السماء (**) » ووصف كتاباته بأنها « على جانب كبير من القداسة وتتميز بروقتها وروعيتها ولا تنفيها حقها جميع عبارات الأطراء » . ولم يتردد حتى ارازموس رغم وهن حماسه عن الاستعانة بالرؤى الهيرارشية في بحوثه للنظام الكنسي والسياسي . وهكذا ألفينا أنفسنا مرة أخرى قد رجعنا الى فكرة النظام القدسي الأواحد للواقع والذي تخضع فيه أركان الوجود بأسرها له وتمثل لأفره ، لابد اذن من القول باستمرار تلامع من اتجاهات بواكير النهضة في تصور الأفلاطونيين لفكرة الهيرارشية . فلم تتصف هيرارشية فيتشينو بسكونها ، ولكنها بدت أشبه بنسق دينامي يمثل طريقة انتقال المؤثرات الحيوية . وسعى بيكو لحماية الحرية الانسانية عندما أباح للبشر حرية الصعود والهبوط في « السلسلة الكونية للوجود » وحرية تشكيل أنفسهم . غير أن الأهم هنا في نظري ليس النوازع التي استبقيت من بواكير النهضة ، وإنما هو الوجود المهيمن للهيرارشية ذاتها . فقد اعتقد بيكو أن من واجب الانسان التصاعد على سلم الوجود بدلا من الهبوط عليه ، لان وجوده يوعز له بطريقة استعماله لحيته .

غير أن الأهم هو قدرتنا عند تطبيق هذه التصورات على فهم الانسان على ادراك الاختلاف بين الموقف الجديد والموقف في أوائل عصر النهضة . فقلد عاد للظهور تصور الشخصية الانسانية لا كوحدة دينامية ، ولكن كانعكاس لبناء الكون ، وكمجموعة من الملكات المتمايزة المتدرجة التي يحكمها العقل ، اما بوساطة النفس أو الروح ، فقد اختلف المصطلح من مفكر لآخر ، تبعاً لموقفه الى حد ما ، وهل كان متأثرا بأرسطو أم بأفلاطون ،

إم بالرواقين ؟ وقال : « هذا هو النظام الذى فرضته الطبيعة ، يعنى أن يكون الكل محكوما بالحكمة ، وأن تخضع جميع الكائنات للانسان . وفى حالة الانسان ، يلتزم الجسم بأمر النفس ، والنفس ذاتها تخضع لإرادة الله . وكل من ينتهك هذه الأوامر يرتكب خطيئة » . وأحدث البشر تغيرات شتى على التصور العام . ولاحظ أوتافيانو فريجوزو (*) : « فكما أن عقلنا شيء وجسنا شيء آخر ، فإن الأمر بالمثل فى حالة النفس ، التى تنقسم الى جزئين : يحتوى أحدهما على العقل ويحتوى الجزء الآخر على الشهوات . ويرى ارازموس « أن الجسم يمثل أخطر أجزاء كياننا .. وتمثل الروح شيئا أشبه بالطبيعة الالهية .. وأخيرا فلقد خلق الله النفس كبلكة تتوسط الملتئتين الآخرين لدى تكبح جماح الأحاسيس والنوازع الطبيعية » .

غير أن سيادة الجوانب العليا للانسان قد عنت عودة النظر الى ماهية الانسان على أنها كامنة فى عقله ، أو كما قال فيتشينو أحيانا فى شيء ما يسمى من العقل ، ولكنه يمثل دائما ملكة عليا ومنفصلة . وهكذا نرى فى أحد كتب كاستيليونى (الذى نستطيع مقارنته فى هذه النقطة ببتاراك أو فاللا) المعرفة أسبق من الحب « فتعبا لتعاريف الحكماء القنماء : الحب لا يزيد عن رغبة ما للاستمتاع بالجمال ، ولما كانت رغبتنا لا تنصب الا على الأشياء التى نعرفها ، لذا يتعين أن تسبق المعرفة الرغبة التى هى بحكم الطبيعة تنبج الى الخير ، ولكنها عمية فى ذاتها ، ولا تعرف الخير » . وصحبت هذه الرؤية الفكرية للانسان نغمة متفائلة ملحوظة ، توافقت مع والتقاليد الكلاسيكية التى انحدرت منها والقائلة ان معرفة الخير هى فعل الخير . وهكذا لاحظ ارازموس أنه مما يليق بالجميع « ادراك حركة العقل ، ومعرفة عدم اتصاف أحد منهم بشدة العنف ، لأنه بالمقدور اما كبح جماحهم عن طريق العقل ، أو إعادة هدايتهم الى الفضيلة » . ويرد ارازموس فيقول : « هذا هو الطريق الوحيد للسعادة : أولا اعرف نفسك . ثانيا - لا تخضع شيئا ما للهوى ، وإنما عليك اخضاع جميع الأشياء لحكم العقل » . وتذكر العذراء ماريا لحبيبها بلهجة متعاطفة نوعا (***) : « ان ما تفرضه المشاعر مؤقت وزائل . أما اختيارات العقل فثابرةاها الممتعة باقية بوجه عام الى الأبد » ويقر عاشقها قولها فى لهجة أقرب الى الاستغراب ربما أمكن تفسيرها على أنها تحتوى على شيء من السخرية على طريقة ارازموس : « حقا انك تنفلسين على خير وجه ، ومن ثم قررت العمل بنصيحتك » . ولا يخفى أن الإرادة قد ظلت عنصرا هاما فى التصور . فكل استحداث على اختيار

(*) Otlaviano Fregoso . جاء ذكرها فى كتاب Courtier

(**) فى معاورة كتاب The Wooer and the Maiden .

طريق العقل يحمل ضمنا الاعتراف بوجودها (الارادة) والاعتراف بقوتها - غير أن الإرادة لم تعد محور الشخصية الانسانية ، بل انخفضت مرتبتها الى دور العبودية للعقل ، اذا انصفت بالفضل ، وبخضوعها للووى اذا كانت شريرة . ولقد اعتمد قدر كبير من الفكر التربوى فى أواخر النهضة على هذا المعنى .

وغدا تعرض النظرة للمشاعر للتغير أمرا لا مناص منه . فيبعد أن كانت تنسب الى الجسم أو الجانب الأخط من النفس ، فانها عادت تتخذ مظهر المشكلة أكثر من ظهورها بمظهر منبع الخير والشر على السواء . فحتى ارازموس الذى اتخذ موقفا متارجعا حيالها الى جد ما، فإنه لم يتسحبه كثيرا . فلا ننسى أنه هلى لأشعاره لخلوها من المشاعر فكتب يقول : « أنها لا تجتوى على عاصفة واحدة » . « ولا وجود لسيول عالية تفيض على شاطئها ، وجاءت خالية من أية مبالغة » . وكان يؤثر الشعر الذى يبدو أقرب إلى النثر ويغض الفقرات الكورالية فى الدراما الاغريقية لما فيها من روح انفعالية عنيفة . وبالمثل كان فيفس لا يثق بالمشاعر ، وان كان من البانحة التقنية قد اعترف بحيدتها أخلاقيا ، فقال : « كلما ازداد الحكم نقاء وسمو ، قل تصببه من المشاعر التى يسمح بها . ان مثل هذا الحكم يفحص بعناية شديدة الجوانب الخيرة الكامنة فى الأشياء : ولا يقبل الأثر إلا فى حالات نادرة وباعتدال وصين » . كما كتب أيضا : « فى الحالات التى تتمر فيها المشاعر بكل ما تتمتع به من قوة طبيعية ، فإن الحكمين يسيطر عليها بعقله ، ويرغمها على التراجع أمام أى حكم حسيغ » .

ولم يخامر لواخر عصر النهضة الشك كثيرا فى الحكم على الجسد بحقولته : فنظر اليه مرة أخرى - كما حدث عنه فيثشينو « كسجن أذى ، وملوى مظلم للنفس » وإستبعد فيثشينو الجسم من تعريفه للإنسان الذى اعتبره « مزادقا للنفس ذاتها : فكل ما يقال عن إن الإنسان قد فعله تكون النفس وحدها قيد فعلته . ولا بد أن تكون قيد . وبخرت الجسم البشرى لفعله » . وكان بيقودور ارازموس طرح هذه النقطة مثلبا حديث عندها رأينا المجين عنده يتفقان على أن النفس قيد ارتضبت أن تكون سجيحة للجسد « كصنوبر صغير فى قفص » . ولكنه أحيانا كانت تنتابه نوبات شديدة المراض كما حدث فى كتابه « تربية جاك-مسيحي » (*) : « لو ظهرت أية امارات للشر فى العقل ، فلا بد أن يعزى ذلك الى اصابته بعدوى من الجسم ، أو التحام به ، باعتباره خاضعا للأهواء والمشاعر . وما ينسب من خير لصورة .

«الجسم مستمد من العقل ينبوع كل خير • وكما يبدو بعيدا عن المصادقية ومتراضا والطبيعة القول بأن المساواة تنتشر من العقل الى الجسم أو تعرض صحة الجسم للفساد من تأثير العادات الشريرة للعقل • • ومرة أخرى رأينا من يذكرنا باعتماد الوجود الانساني على النظام الأرحب للطبيعة، ورأينا فيفس يزداد عنفا عندما يقول : « ان نفوسنا تحمل العبء الثقيل للأجسام بشعور كبير من الشقاء والألم • فالأجسام هي سبب احتجاز النفوس في اطار الحدود الضيقة للأرض حيث تتجمع شتى أشكال النفاية والدنس • • ويمقدورنا ان نلمح في هذا الاصرار على الفصل — بل التخاصم — بين الأجزاء العليا والأجزاء السفلى للانسان ، وبين النفس العاقلة (أو الروح) والجسم ومشاغره ، ندرك تقابلا ذا مغزى للفرقة بين الجوهر والصورة في الأحاديث المتداولة ، أو بين مضمونها العقلاني وزخرفتها البلاغية ، وبين النفس ، وجسم الفكر • »

وترتبت على هذه النظرة الى الجسم نتيجة موجبة هي التشديد على خلود النفس • • وقد رفض آباء الكنيسة أحيانا هذا المذهب ، لأنه يظهر وكأنه يتعارض هو والاعتقاد المسيحي في بعث الجسم • ودافع المثلثون : «الصحيون» لأواخر النهضة من حين آخر عن البعث • وتحدث فيتشينو عن رغبة النفس الطبيعية في العودة للاتحاد بالجسم • وهي رغبة لا بد من إشباعها لأنها في نهاية المطاف في طبيعة الأشياء • بيد أن الاهتمامات «الحقة» للهيومانين المتأخرين قد اتجهت اتجاها آخر • فحتى عندما ناقشوا هذا الموضوع فإنهم لم يشددوا كثيرا على تمجيد بعث الجسم ، بقدر تشديدهم على تحوله الى شيء أقل جسمانية وأكثر روحانية ، اذ كانوا مهتمين بخلود الزوج : «وتصفين فيتشينو الجانب الأكبر من كتابه عن «اللاهوت الأفلاطوني» «لأثبات ذلك • وهناك أصداء للفكرة على نحو أكثر دينوية في رسالة جارجانتوا (للأديب الفرنسي وابليه) يستحث فيها على اتباع الفضيلة بقوله : « اذا لم نتحدث روحاني — بجانب صورتي الجسمانية — اشعاعا مماثلا داخلنا ، فانك لن تحتسب جدرا بحراسة الخلود النفس لاسمى ، ولن يتحقق إلا أقل قدر من الإشباع اذا تعرض للضمحل أفضل جزء (يعني روحاني) التي يتنسب إليها الحفاظ على اسمي مكرما بين الناس) وستكون قد تعرضت لأشنع اهانة • • ولعل اعلان خلود الروح زسما في عقيدة الكنيسة في مجمع لاتيران الخامس ١٥١٣ كان صدق لهذا الاهتمام الذي عاود الظهور في أواخر عصر النهضة • »

ويساعد هذا الاتجاه الجديد في فكرة الانسان على تفسير أسباب
عادة احياء المثل الأعلى للاشادة بدور التأمل واسترجاع الاهتمام بالفلسفة •

وعبر عن هذا المعنى أفضل تعبير ييكنو عندما كتب : « لقد كنت دوما شغوفا : ومغرمًا بالفلسفة) ، حتى اننى تخليت عن كل اهتمام بالمسائل الخاصة والعامّة ، وانقطعت تماما للتأمل » واعتقد جيلز من فيتربو على نحو غريب أن يسوع كان انسانا يتجنب المدن والأسواق وصحبة الآخرين ، وكتب لصديقه : « الانسان السعيد هو الذى يهى مدى قصر الحياة ، ويحب لنفسه بعيدا عن صخب البشر » • وحتى كاستيليونى فقد رأيناه يدفع أوتافيانو عندما واجه المشكلة العاتية عن المفاضلة بين الحياة العملية والنظرية عند الحاكم ، فانه اكتفى بالنزوع الى الاشارة غير المتوقعة « بأنه يتعين على الحكام أن يتبعوا الاتجاهين ، ولكن عليهم أن يهتموا بالناحية النظرية بوجه خاص التى يجب أن تصبح هدفا للناحية العملية ، مثلما ينظر الى السلام على أنه هدف للحرب والسكينة كهلف للجد والاجتهاد » • ولا يعد تطلع ارازموس الدائم للسلام الذى يتعين شغله بالدرس والتحصيل مجرد مزاج شخصى ، ولكنه كان مثلا أعلى لجيل كامل • ولم تكن حركة السلام فى نظر المفكرين فى عهده مجرد استجابة للموقف السياسى • مثلما لم يسع كتاب دانتى لنفس هذا الهدف (*)

• وفى مثل هذا المناخ ، لم تعد الروح المدرسية تظهر بمظهر منفر • ولقد اعتدنا أن ننظر نظرة أكثر جدية الى اعتراضات ارازموس وقوله انه لم يهاجم المذاهب الفلسفية ، ولكنه هاجم أوصابها • واذا رأيناه يمجز عن ارقام نفسه على امتداد المدرسين (الاسكولائيين) الا أنه مجد بما فيه الكفاية فكرة الفلسفة واعادة ربطها باللاهوت فى أحد كتبه (**) ، واعتبر ييكنو رسالته فى الحياة هى اعادة تجديد الفلسفة بعد تعرضها للهجوم لعشرات السنين ، وتحمس فيتشينو وليفغر وفيفس لاعادة الفلسفة مرة أخرى لخدمة الايمان ، ولم تعد أسماء أرسطو وأفلاطون والرواقين مجرد أسماء يترحم عليها • فقد صادفت هذه الأسماء جميعا اعجابا متزايدا ، ونشطت الدراسات الجادة لأفكارها • وتلصمت حتى مكانة توما الاكوينى على نحو لم يحط به خارج طائفة الدومنيكان • واعترف ارازموس ذاته بأن توما الاكوينى ينحو « نحو المداينة فى كتاباته » • وهكذا التى حينذاك تياران حصاريان كانا منفصلين فى بواكير النهضة • وتعد احدى لوحات رافائيل العظيمة (***) بمحاولتها الجمع بين حضارتين : الحضارة المقدسة والحضارة الانسانية فى ظل الرعاية المشتركة للاهوت والفلسفة ثمرة من ثمار هذه الحركة •

De monarchia

Philosophia Christi

Stanzo della Segnature.

(*)

(**)

(***)

ومرة أخرى لابد أن أشدد على القول بأنه لم يحدث هنا أى تغير مطلق ، أو أى رفض كامل للمثل العليا لبواكير عصر النهضة . غير أننا نلمح بوادر لتحول عميق فى طريقه للظهور . وهذه مسألة تستأهل التوضيح . ومن المحتمل الاعتداء الى جانب من الايضاح اذا أرجعنا ذلك الى نوع من الدينامية الكامنة داخل الهيومانية ذاتها . فعندما حاول البشر انماء قدراتهم على التعبير بالكلمات بمحاكاة الكلاسيكيين فانهم اكتشفوا اصول التعبير الكلاسيكى واكتشفوا ايضا امكانيات جديدة لم يحلموا بالعثور عليها داخل أنفسهم . ولكن بعد أن تزايد اكتشاف علم فقه اللغة الكلاسيكى (الفيلولوجيا) رثى أنه بالامكان الاحاطة بالتراث الكلاسيكى احاطة موضوعية ، وبالمقدور اخضاعه لقواعد عامة . وبذلك لم تعد « الكلاسيكية » مصلدا للتححر بقدر كونها عاملا مفيدا . وساعدت ايضا على انماء الشعور باستعمال اللغة استعمالا لائقا للطباعة التى تعد من أعظم مبتكرات هذا العصر . فقد ساعدت على تنبيط كل جانب من جوانب التعبير الشفهي . وبعد أن تدفقت الكتب المطبوعة باللايين ، فانها فرضت قيمها على الجماهير المتزايدة للمتعلمين . غير أنه حتى اذا لم ينظر الى ما وراء الحركة الهيومانية ذاتها ، فأننى أظن أن باستطاعتنا ادراك وجود نزوع فعال أعمق دفع الحركة فى الاتجاه ذاته . فلقد ساد شعور مضمحل بالتححر فى اتجاهات البلاغ كباييين من رفضهم النظام الكرنى الموضوعى الذى يسترشد به الانسان فى مساره . وبين أيضا من الاحساس بخطورة الفوضى الشباملة والفضلال ، وشعر أكثر الهيومانيين حساسية من البداية بهذه المشكلة ، وحاولوا الاعتداء الى حل لها بالمناداة بوحدة البلاغة والحكمة . غير أنه لم يكن هناك سند ضرورى لمثل هذا التحالف فى غياب نظام موضوعى تستطيع الفلسفة الاحاطة به ، أو غياب ارشاد روحى معزز بالايان . وفى الحق لقد كان الهيومانيون الأوائل أنفسهم نهمين فى الاستمتاع بالحرية الفردية والملكة الخلاقة ، أى الناجتئين اللتين اكتشفنا حديثا ، وإن كان شعورهم بالقلق قد تزايد أيضا فيما يتعلق بأوجه النفع التى يمكن أن يجنيها الفرد من هذه المنحة . وأباح بترارك لأغسطن توجيه اللوم لفرانسينسكوس لأنه تباهى بفضاضته . وأزعجت سالواتى حقيقة افتقار معظم الخطباء الى الخلق الفاضل . وتزايد شعور يوحيو بالاكنتاب لأن الريتوريقا (البلاغة) بدت أقرب الى وسيلة للتحجيد أكثر من كونها تعمل لتنعيم المجتمع البشرى . وهكذا فرغم هجوم أوائل الهومانيين على الفلسفة ، فانهم قد أدركوا هم بالذات الحاجة الى شيء أعظم من قوة الريتوريقا . وفن هذا المنظور بدا وكأن مفكرى أواخر النهضة قد اتجهوا للبحث عن أوجه نقص حضارة بواكير عصر النهضة . وفى ذات

الوقت ، علينا أن نتساءل : ألا يصح القول بأن هذا النقص كان في الواقع من ضرورات هويتهما .

غير أنني أعتقد أنه يجب علينا في نهاية الأمر النظر فيما وراء الهيومانية ذاتها ، بمعنى إلى التغيرات التي طرأت على العالم السياسي والعالم الاجتماعي . وبوسعنا أن نشير إشارة مباشرة إلى ما حدث من تدهور في إيطاليا . فتلقد خلقت الجهود الطويلة للمشاحنات داخل مدن إيطاليا في السنوات التي تتوسط القرن الخامس عشر جوا لا يطاق من علم التسامح ، تقاوم من جراء الحقبة الطويلة من الحروب التي دارت على نطاق واسع ، ومن الدمار الذي ترتب على الغزو الفرنسي ١٤٩٤ ، والذي دمر بالفعل حرية الدول الإيطالية . وبذلك لم تعد الحرية هي الضرورة الملحة لهذا العصر الجديد ، وبدلاً من ذلك أصبح «فرض» النظام هو المطلب الأول . وتزايد اقتناع المجتمع بالهرأرضية (أو التكوين الهرمي) للمجتمع ، وازدادت الحكومات تسلطاً ، واستفحل الشعور بالفزع من أي تغير يجري . وفي نفس هذا العصر أيضاً ، وبعد أن استعادت قوتها بعد محنة «المصالحة» نزعت إلى إعادة تأكيد سلطتها التي اتبعت الرؤيا الوسيطة للواقع . ولم تظهر أية مفارقة في هذه الظروف في التصور الذي يرى جميع الأشياء مظهراً شتى لنظام مقدس واحد ، يجمع في ذات الوقت بين الموهنتونية والعرفية والتنظيم الهرأرضي والمضنوع لسيطرة قوة استثنائية . فتلقد اعتبرت هذه النظرة مخرجاً للخلاص من المخاطر المباشرة للعصر ، وتكافة يتكفى غلبتها سلطان الأمراء (الحكام) الذين أعريت ألبابهم الآن عن استبعادها لفقد اتفاقيات مصالحة مهم . وفي إيطاليا - وإستثناء فينسيا - كان حكام الولايات في الظنود ، وبعض النظر عن اختلافاتهم الخاصة والبابا ، بعد أن اكتشفوا نوافذ الرؤية الهرأرضية للنظام هي وأغراضهم . وفي مثل هذه الظروف فتلقد التوجهاً الكثير من فائدتها العامة . ولم يعد خلق التضامن الاجتماعي والنظام الاجتماعي يبدأ من أسفل اعتماداً على الاقتناع ، ولكنه أصبح يفرض من عل بالقوة . وبعد ومن الدور الاجتماعي للمثقفين ، ازداد احتقارهم لعامة الناس الذين يناظرون ، على مستوى المجتمع ، الاغواء والمشاعر في « جسم » السياسة ، التي غدت مثار شك ، وتبعاً للثقة ذاتها . الضبط ينظر لفن الكلام على أنه سمة اجتماعية ، ومن الميزات التي تتميز بها الأرستقراطية السياسية المتلفة حول الحكام . ومرة أخرى انعكست صورة الانسان في النظام العام للأشياء بعد أن كان افلاطون قد ربط بينهما وبين المجتمع .

لا يخفى ان هذا البيان عن الفرضيات المتغيرة في حضارة أواخر عصر النهضة لا يقد وضفاً متوازناً أو نجاساً ماكفاً لهذه الحقبة الزمنية . فإلى

جانب ما استحدثته بواكير النهضة ، فانها استمرت تحتفظ برواسب من حضارة العصور الوسطى - التي لم تكن متجانسة تماما معها - وظل الكثير من مخلفات بواكير النهضة باقيا في القرن الخامس عشر والقرن السادس عشر ، وفي حالة توتر في أغلب الأحيان مع الاتجاهات التي تحدثت عنها . وفي هذه النقطة من عرضنا ، يتحتم علينا أن نلاحظ العلاقة بين النهضة الإيطالية والتطورات الحضارية في مناطق أخرى ، اذ تستحق بعض التأمل حقيقة اقتنيات الألمان والفرنسيين والاسبان في هذه الفترة التراجعية على المستحدثات الأبعد . وهكذا فلربما ساعدت الاتجاهات النكوصية في اواخر عصر النهضة على جعل النماذج الفكرية الإيطالية أكثر تجانسا هي وحال الأوروبيين في شتى الأنحاء ، ولو أنها اتخذت صورة أخرى ، لاختلفت النتيجة في أغلب الظن . ولعلها كانت ستخيب الظن لو حدث هذا التأثير قبل أن تتخفف مستحدثات بواكير النهضة من حجبتها . وليس من شك أن التعديلات التي تعرضت لها حضارة بواكير النهضة بعد نقلها من الجمهوريات - المدن التي ولدت فيها إلى قصور الحكام قد ساعدت على تكييفها هي والدوائر الاستقرائية للأنظمة الملكية في الشمال ، وإن كانت هذه التغييرات قد بدت أشد غموضا في منهاها في نظر المدن الحرة للامبراطورية ، التي أصبحت الآن خاضعة لضغوط متزايدة من حكام الأقاليم .

ولكن وكما أكدت بين البنية والإجرائية ، فإن النوازع الأكثر حيوية لبواكير النهضة لم تختف تماما من حضارة اواخر النهضة حتى في إيطاليا برغم ما تعرضت له من اساءة . وكانت هذه النوازع معروفة أيضا وراء الالب (في وسط أوروبا وشمالها) حيث نمت وإن لم تحقق هذه المستحدثات ما جرت العادة على تسميته « بنهضة الشمال » بالرغم مما يحمله هذا المصطلح من غموض . فلقد أعجب أوريبيو الشمال - بغض النظر عن مشاعرهم نحو إيطاليا - بانتظام منجزات نهضتها باعتبارها مثلث انقطاعا عن الماضي الوسيط . كما صادفت الفرضيات الأعمق لحضارة الهيومانيين صدق لها في عالم اللاهوت في حركة الإصلاح الديني البروتستانتية . وهكذا فاذا قلنا ان بواكير النهضة كانت مسألة إيطالية بحتة ، وإن اتجاهات اواخر النهضة قد أحدثت تغييرات في الاتجاهات الأولى للنهضة ، بأن أثرها في كل من إيطاليا والشمال ، سيضع لنا مدى أهميتها البعيدة الاختلاف خارج إيطاليا حيث تمثلت كيداية لطور جديد في تاريخ الحضارة ، أكثر من ظهورها بمظهر تدهور لحركة توطدت على خير وجه (كما جرى في إيطاليا) . ومن هذا يتضح أن بوسعنا أن نلمح في الشمال - وربما في صورة أوضح في إنجلترا - بوضوح متزايد الكثير من نفس الاحساس بإمكانات الحرية الانسانية ، ونفس مشاعر القلق والكشف الخلاق لامكانات

الوجود الفردى ، على نحو شبيه بما جرى فى بواكير النهضة فى إيطاليا .
وتحتاج هذه الكلمات الى شئ من الشرح .

وبالاستطاعة - كما أرى - ارجاع السبب الأساسى لمواصلة النوازع
الحوية لحركة النهضة فى شمال أوروبا بعد العقود الأولى من القرن السادس
عشر الى تعدديتها السياسية ، وأدى هذا العامل بالإضافة الى الابتعاد
الجغرافى والروحى عن روما - رمز العالمية ونصيرتها - الى اقامة عقبة كاداء
أمام البرء من أى تصور لوجود نظام كونى مقدس واحد . والفارق بين
الكاثوليكية والبروتستانتية فى هذه النقطة غير ذى موضوع . ففرنسا
واسبانيا - رغم ما عرف عن الملك فيليب من تقوى - قد قاومتا التأثير
اليابوى بنجاح مشابه لنجاح انجلترا «ومختاره» (سكسونيا) فى ألمانيا .
ومثلت هذه البلدان جميعا المبدأ العلمانى للاعتراف بوجود عالمين منقسمين
ومتمايزين مما جعل أى تصور لهيرارشية موحدة كاشنة فى التكوين
الموضوعى للواقع غير مستصوب فى نهاية المطاف ، وساعدت التجزئة
السياسية بالاتيان بأساس قامت على اكتافه الحضارات القومية ، التى
أفسحت المجال يحكم علمانيتهما لنوع من الفردية الشخصية كتلك التى
تميزت بها إيطاليا فى بواكير النهضة . ولا وجود لموضع آخر تمثل فيه
هذا التطور واضحا أفضل من الآداب المارجة التى اكتشف فيها أوربيو
الفسال لانفسهم الأثر الخلاق والتحررى للغة مثلما فعل أهل البلاغة فى
إيطاليا قبل ذلك بقرنين من الزمان .

المراجع

- Hans Baron — The Crisis of the Early Italian Renaissance (1966).
Johann Huizinga — Erasmus and the Age of Reformation (1953).
Paul Oskar Kristeller — Renaissance Thought : The Classic, Scholastic and Humanist Strains (1961).
James K. McConica — English Humanists and Reformation Politics under Henry VIII and Edward VI (1965).
James H. Overfield — Humanism and Scholasticism in Late Medieval Germany (1984).
Gerald Strause — Luther's House of Learning : Indoctrination of the Young in the German Reformation (1978).
Nancy Struever — The Language of History in the Renaissance Rhetoric and Historical Consciousness, (1979).
Charles Trinkaus — In our Image and Likeness : Humanity and Divinity in Italian Humanist Thought (1970).

ثانياً

عصر الإصلاح الدينى

حركة الإصلاح الدينى هى أول الثورات الكبرى التى غيرت شكل العالم الحديث . وعلى الرغم من أنها لم تخلق فى التو أنظمة جديدة من الحكومة لقلب صرح الطبقة الحاكمة فى المجتمع ، إلا أن تأثيرها على السياسة المعاصرة والمجتمع المعاصر كان عميقاً ومستمرًا . وفى الكثير من البلدان أنهت حركة الإصلاح النزاع الطويل المدى بين الحكومات العلمانية والحكومات الكنسية على التحكم فى السياسة . وبين روبرت ماكنجدون كيف ساعد البروتستانت وحرصوا على نقل السلطة من الحكومة الأسقفية إلى حكومة عموم الشعب فى جنيف ، وبذلك أنهت سيطرة الأكابروس السياسية والاقتصادية والأيدولوجية على المدينة .

وفى الكفاح من أجل الاستحواذ على قلوب عامة الناس وعقولهم ، استعان البروتستانت بسلاح قوى هو الطباعة . وتعد حركة الإصلاح الدينى أول مثل تاريخى للدعاية الناجحة بين جموع الشعب باستعمال الكلمة المطبوعة . إذ ظهرت النشرات العامة فى أعداد تجاوزت عشرات الألوف فى عشرينات وثلاثينات القرن السادس عشر . فلما كانت الأكثرية الساحقة من الشعب عاجزة عن القراءة ، فقد صممت هذه الدعاية بحيث تقرأ عليهم بصوت مرتفع . وتحولت المطاط إلى نشرات احتوت فى الأغلب على تصاوير . وعند القيام بالدعاية بين الكتل البشرية ، استعمل البروتستانت أيضاً فروخاً مفردة من الورق الجاير كانت مرصعة بالصور الفنية بزموزها ومصحوبة بنص مبسط كثيراً ما كان مسجوعاً ، حتى يسهل استيلاؤه على الألباب . ويلور موضوع مقال روبرت سكريبنر حول الاستعمال الأريب للتصاوير التقليدية لأغراض الدعاية بالرغم مما تعرض له هذا الاستعمال من إساءة .

لقد كان عصر الإصلاح الدينى عصر فطاحل الحكام . انه العصر الذى نزع فيه أشخاص ذوو عزيمية وتصميم على تعديل مسار التاريخ فى نطاق المجال المباشر لتأثيرهم ، كما حدث فى حالة الملك الانجليزى هنرى الثامن الذى ساعد طموحه السياسى المستند الى فكر شخص واحد على تعديل السياسة الانجليزى ونوع الديانة الشائعة فى انجلترا . ولا يلزم أن يكون هذا التغيير قد اتجه للأفضل ، تبعا لما يقوله سكاريسبريك ، الذى يفحص فحفا نقديا شخصية الملك ، وما أنجزه ابان فترة حكمه .

وحيثما نجحت حركة الإصلاح الدينى ، فانها قامت اما بتصفية أديرة الرهبان ذكورا واناثا ، أو تقبيحها بقيود صارمة . وكان هذا التغيير من بين التغييرات الجبارة التى ألحقتها حركة الإصلاح بالمؤسسات المعاصرة ، ورفض البروتستانت رفضا باتا احجام رجال الدين عن الزواج ، وما زعم عن تمثيلهم للصفوة المثلى من المسيحيين الأفضل من عامة الناس مما أدى الى ازدياد نظام الزواج . وشجعوا الرهبان المبعدين والراهبات المبعديات فى المناطق البروتستانتية على الزواج ، فأقبلوا على ذلك بأعداد غفيرة . وصور الزواج على أنه أكثر المظاهر الإنسانية ارضاء لله . ويدور موضوع جين دمسى دوجلاس حول النتائج التى عادت على النساء من تقدير البروتستانت لنظام الزواج والحياة الأسرية .

هل كانت حركة الإصلاح الديني ثورة ؟ المثّل الخاص بجنيف

روبرت كنجلدون

هل كانت حركة الإصلاح الديني ثورة اجتماعية وسياسية حقاً ،
إم أنها لم تزد عن ثورة وتمرد على المذهب اللاهوتي والممارسة الدينية ؟
ففي معظم المدن والأقاليم التي حقق فيها الإصلاح الديني غايته بدا وكأنه
لم يحدث تأثيراً عميقاً على تكوين الصفوة الدينية الحاكمة ، كما أنه
لم يغير أوضاع البناء الاجتماعي تغييراً جلياً . فلم يتبدل حال من كانوا
يتعمون بالثراء ومن كانوا يماثون من الفقر . على أننا عندما نتذكر أن
الكليروس روما كانوا أيضاً فئة حاكمة قوية ، فإننا سندرك بوضوح الطبيعة
الثورية لحركة الإصلاح .

وفي جنيف تمتع الكليروس بسلطة سياسية عاتية ، وكانوا يسيطرون
على ممتلكات واسعة ، ويديرون دفة الحكم في المناطق الخاضعة لسلطانهم .
وفضلاً عن ذلك ، فإنهم جسدوا الأسطورة الاجتماعية السائدة واتخذوها
نبراساً لهم في تنظيم المجتمع ، فجعلوا الكليروس يحتل أرفع مكانة في قمة
مجتمع الصالحين . ولقد تركزت الحكومة الكنسية والزمنية طويلاً تحت
رئاسة أسقف كونسطنس ، السيد الأعظم - تقليدياً - للمدينة . وعندما
نجحت حركة الإصلاح في مهاجمة روما ، فإنها تمكنت من تحقيق تغير كاسح
في التنظيم السياسي والبناء الاجتماعي والسيطرة الاقتصادية على الممتلكات
والأسطورة الاجتماعية السائدة . وعندما فعل البروتستانت ذلك ، فإنهم
تحالفوا هم والمحاولات العلمانية المستقلة للحد من تحكم الكنيسة في الحياة
المدنية ، وتسليم عامة الناس مقاليد الأمور . وتعد حركة الإصلاح في هذه
المجالات ثورة حقيقية .

(*) نقلاً عن كتاب Robert M. Kingdon Transition and Revolution
Problem: and Issues of European Renaissance and Reformation
History.

هل كانت حركة الإصلاح البروتستانتي ثورة ؟ • يتعين أن يكون لهذا السؤال أهمية عند عدد من مختلف المدارس • فينبغي أن يهتم من تجتذبهم حقبة الإصلاح ضمن يودون فهم ما حدث فيها فهما كاملا بقدر الاستطاعة ، ومعرفة ماهية أهميتها كاملة • ولابد أن تهتم المتلهفين لمعرفة طبيعة التغير الاجتماعي العنيف ، ومن يرغبون الاثام بما هو أكثر عن أصل الحركة التي كانت من الجوانب الهامة في تاريخ العالم القريب العهد • وربما كانت موضع اهتمام حتى من يعتبرون أنفسهم الأخلاف الروحانيين للمصلحين البروتستانت ، ويرغبون الاطاعة بالطبيعة الدقيقة لارثهم •

وقبل أن تنسئ لنا الإجابة عن السؤال ، علينا أن نضع تعريفا لمصطلح « ثورة » • وإيا لها من مهمة عسيرة ! • فلقد استعملت الكلمة على أنحاء شتى ، وجاءت أغلب هذه الاستعمالات عند أشخاص ملتزمين التزاما عاطفيا أما بالانتماء المجيد للثورة ، أو من قبل أشخاص رافضين لها رفضا باتا • وهكذا أصبح مفهوم المصطلح مغصا بشحنة عاطفية قوية ، ترتب عليها صعوبة التحدث موضوعيا عن « الثورة » وتعريفها على نحو يقبله أغلب الناس • ومع هذا فلنحاول •

لعل قلائل في الفترة التي حدثت فيها حركة الإصلاح البروتستانتي يقرّون تسميتها بالثورة • ففي تلك الأيام ، لم يكن للمصطلح أى دلالة سياسية أو اجتماعية • إذ كان أساتنا مصطلحا علميا يستخدمه علماء الفلك • وأفضل استعمال معروف له جاء في البحث الهام الذي قدم فيه عالم الفلك البولندي نيكولاس كوبرنيقوس نظريته الراديكالية الجديدة التي اعتبرت الشمس - وليس الأرض - مركز النظام الشمسي • وقد نشر هذا البحث لأول مرة ١٥٤٣ (*) • وثمة جانبان لهذه الحركات علينا أن نراعيهما • فهما يدلان على انتظام الرجوع الى نفس الموضوع لأن كل جرم سماوي يعود بعد دورانه الى المكان الذي كان يحتله قبل الدورة • ويدلان

(*) عنوان هذا البحث On the Revolutions of the Heavley Bodies.

وعنت "revolution" في هذا السياق حركات الأجرام السماوية في مسارات حول الأرض والشمس وعونها الى نفس الموضوع الذي احتلته من قبل •

أيضا على « اللابدية » لأن كل جرم سماوى يتحرك بلا انقطاع أو اضطراب
فى مسار بمقدور عالم الفلك المدرب الوثوق التام فى التنبؤ بمساره .

وهناك سبل بينة نوسعنا استخدام هذا المصطلح الفلكى فيها تشبها
بما يجرى فى عالم الفلك ، أى فى وصف التغيرات السياسية والاجتماعية .
ونستطيع مصادفة أمثلة قليلة لمثل هذه الاستعمالات أبان القرن السادس
عشر . فمثلا وصف أحد المراقبين تمردا فى اسبانيا بثورة الشعب . ولكن
هذا الاستعمال نادر ، ومعناه الدقيق غالبا ما لا يكون مؤكدا . وباستطاعتنا
المثبور على أمثله أكثر من ذلك فى القرن السابع عشر . فمثلا لقد أسمى
مؤرخ انجليزى مرموق ١٦٧٤ قلب البرلمان الطويل الأجل(*) العاجز عن
أداء مهامه ، واستعادة النظام الملكى لستيوارت ١٦٦٠ « بالثورة » ويقرب
استعمال المصطلح على هذا الوجه هو والمعنى الأصلي الذى وضعه له علماء
الفلك . اذ شهدت ١٦٦٠ عودة صورة من صور الحكم تحداها الانجليز
١٦٤٠ فى اجتماع طويل للبرلمان البيورتانى ، الذى ألغى بعد سنوات
قليلة فى أعقاب الحرب الأهلية الانجليزية ، ويختلف هذا الاستعمال عن
الاستعمال الحديث للمصطلح .

ولم يستعمل مصطلح « ثورة » الا فى القرن الثامن عشر استعمالا
عاما على نحو تسنى لنا التعرف عليه . وطبق آتخذ على هزتين كبيرتين
نعرفهما باسم الثورة الأمريكية والثورة الفرنسية . وقد ظل المصطلح يحمل
بعض أصداؤه من معناه الأصلي عند علماء الفلك . فلقد ظلت الثورة الأمريكية
والثورة الفرنسية أنهما قد أعادتا حكومتهما الى سواء الممبيل ، وإلى
النقاء الذى اتسمت به الطبيعة فى هواكير تاديبها ، أو الى صورة بعض
الحكومات فى العصر الكلاسيكى القديم . وكانت معرفتهما بالفكر السياسى
القديم معنية بالدقائق الى حد مثير ، كما أن تقديرهما للأنظمة السياسية
الكلاسيكية - خصوصا فى جمهورية روما - يدعو الى الدهشة . وانعكس
ذلك على ممبيل المثال فى اتباع المصطلح الرومانى « سينات » عند تسمية
المجلس الأعلى فى النظام التشريعى الأمريكى . واعتقدت مجموعة الثوار
الأمريكان ومجموعة الثوار الفرنسيين أن عودتهما الى مثل هذه الأنظمة
الريقة لا مندوحة منه ، ولا يمكن أن يصد ، وتمثلان جانبا من عملية وطيدة
شاعت الأقدار أن تعهد لهما بتزعمها .

(*) The Rump مصطلح يطلق على البرلمان الذى شكله شارل الاول
ملك انجلترا بعد هزيمته فى حرب الأساقفة الثانية . وترب على رفض شارل لطالبه
الاصلاحية اندلاع الحرب الأهلية الانجليزية .

وتصور أتباع هاتين الثورتين أيضاً أن لثورتيهما غاية سياسية أصلاً ، وكانت المشكلة الرئيسية التي اعتقدوا أنها تواجه مجتمعيهما هي مسلك نوع من أنواع الحكومة هو الموناركية ظنوا أنه طغياني وعفا عليه الزمان . وأحسوا بقدرتهم على حل معظم مشكلات المجتمع بخلق شكل جديد من الحكومة : يعنى النظام الجمهورى الذى ساد الظن بأنه أكثر احساساً باحتياجات الكافة من أهل البلاد وتطلعاتهم . على أن بعض المحللين قد رأوا فيما بعد اتجاه هاتين الثورتين بالذات أساساً نحو غاية اجتماعية . فلقد ترتب على الثورتين انتصار طبقة حكام صاعدة جديدة هي البورجوازية ، حلت محل طبقة حاكمة عتيقة متواهنة هي طبقة الأشراف والاقطاعيين . وطبقاً لهذه النظرة ، فإن التغيرات السياسية التي ظهرت جليلة للعيان تعد سطحية نسبياً ، ونظر الى نوعى الحكومة (الموناركية والجمهورية) على أنها من الكيانات التي أنشأتها الطبقتان الحاكمتان لتثبيت سيطرتيهما . وكان أفضل تحليل معروف ومؤثر ظهر فى هذا الشأن هو التحليل الذى جاء به كارل ماركس . إذ أصبحت نظرته الى الثورة ، التي تضمنت القول بحدوث صراع متفجر بين الطبقات الاجتماعية ، وما يعقب ذلك من انشاء أنظمة اقتصادية سياسية هي النظرة التي يميل القرن العشرون للأخذ بها . كما أن الثورات التي تكهن بها عن قيام طبقة صاعدة جديدة أخرى (البروليتاريا) بقلب البورجوازية التي سبق أن انتصرت فى انقلابى القرن الثامن عشر ، والحلول محلها ، قد أصبحت تسود الفكر الحديث فى هذا الموضوع . وبالإستطاعة القول بوجه خاص بأن الثورتين الماركسييتين اللتين نجحتا فى إعادة تشكيل روسيا والصين تمثلان المعنى الذى يرتكن اليه أغلب الاستعمال الحديث لمصطلح « الثورة » .

واتجه كثيرون من المفكرين المعاصرين الى تحليل هذه النظرة الحديثة الى معنى الثورة باستفاضة ، واختصر بعض آخر تحليلهم فى تعريف مجمل ، وجاء زيجموند نويمان أحد علماء الاجتماع الباوزين ، وقد مات منذ عهد قريب ، بأحد التعاريف المفيدة ، فلقد عرف الثورة على أنها تعنى حدوث تغير أساسى كاسح فى التنظيم السياسى والبناء الاجتماعى ، والسيطرة على الملكية الاقتصادية ، والأسطورة المهيمنة على النظام الاجتماعى . ولذلك تدل كلمة ثورة على حدوث انقطاع سياسى فى مجرى الأحداث . وفى اعتقادى لقد نجحت هذه الصيغة فى تلخيص الرأى الحديث بما فيه الكفاية بحيث بات بمقدورنا الاعتماد عليها . وبعد أن تسلحنا بتعريف نويمان باستطاعتنا العودة الى سؤالنا الأصلى .

فهل كانت حركة الإصلاح الدينى ثورة بالمعنى الذى قصده نويمان بالكلمة ؟ وفى هذه النقطة ، قد يعترض بعض العلماء بأن استعمال كلمة

ثورة عند الحديث عن عصر الحركة البروتستانتية يعنى الوقوع في مفارقة ، لأنها تدفع ظواهر تنتمى الى حقبة ما على الانضواء تحت تصور منتزع من عصر آخر . ويؤدى مثل هذا الاجراء الى مسخ الظواهر ، والتصور ، ومن ثم فانه يعد أكبر خطيئة بمقدور المؤرخ ارتكابها . واعتقد أن هذا الاعتراض خلداع . فكلى فهم عصر ما لسنا بحاجة الى الاقتصاد على استعمال لغة ذلك العصر . ولا يخفى أنه كثيرا ما يتسنى لنا فهم بعض جوانب من عصر ما فى التاريخ على نحو أفضل من فهم حتى من عاشوا فيه له ، بالاستعانة بتصورات ارتقت وتهذبت منذ فارقوا الحياة ، فمثلا نلاحظ تفوق المؤرخين الاقتصاديين المحدثين فى فهم تطور الاقتصاد الأوروبى إبان القرن الخامس عشر والقرن السادس عشر على رجال الأعمال الذين شاركوا فى هذا التطور . ويرجع تفوقهم فى الفهم أولا الى استعمال تصورات مستمدة من الاقتصاد الحديث والرياضيات الحديثة التى لم تعرفها النهضة أو عصر الإصلاح الدينى . فمثلا بمقدور العلماء المحدثين انشاء أدلة وجداول تبين على وجه الدقة ماهية الأسعار التى ارتفعت أو انخفضت أثناء القرن الخامس عشر والقرن السادس عشر ، وأين ؟ ومتى ؟ وتستمد هذه الأدلة غالبا من دفاتر الحسابات التى كانت مستعملة فى الأديرة والمستشفيات وغير ذلك من المرافق العامة التى تضم جماعات من الناس . وتحتوى هذه الدفاتر على بيانات عن الأسعار التى كانت تدفعها هذه المرافق ثمنا للغلال والبنيد وغير ذلك من الضرورات التى كانت تجرص على شرائها بلا انقطاع سنة بعد الأخرى . وكثيرا ما ضج أبناء ذلك العصر بالشكوى من ارتفاع الأسعار ، ولكن لم يكن بمقدور حتى أفضلهم تعلم انشاء أدلة للأسعار . فهل هذا يحول دون اقدام العلماء المحدثين على انشاء أدلة للأسعار . ثم الاستعانة بها لتفسير الأوجه المتعددة للتطور الاقتصادى والاجتماعى للعصر الذى لم يفهمه معاصروه على الوجه الأكمل ؟ ان هذه الأدلة تساعد على سننيل المثال على تفسير العديد من أحداث العصور والشعب التى ثارت مطالبة بالغذاء فى القرن الخامس عشر والقرن السادس عشر أكثر مما حدث حينذاك . وبوسعى الحاجة بالقول بأن تصور الثورة لا يختلف عن تصور أدلة الأسعار ، فإذا استعمل المصطلح بحرص من قبل من يعرف ما يعنيه أو ما حدث فى العصور المبكر فانه سيساعده على التنوير .

ويرد لنا من المتخصصين فى العصر ذاته اعتراض أكثر ثقلا على القول بأن الحركة البروتستانتية كانت حركة ينطبق عليها مصطلح الثورة . فربما جادل كثيرون بالقول بأن عصر الإصلاح الدينى لم يشتمل على أية تغيرات فى التنظيم السياسى والبناء الاجتماعى والتحكم فى الملكية الاقتصادية والأساطير السياسية . وأن هذه العوامل لم تقم بدور أساسى

بما فيه الكفاية يعجز تسمية الحركة بالثورة . ومن ثم فانه لا تعد « ثورة » بمفهوم نويما . وبلاستطاعة الاهتداء الى تعبير بضرب عن هذه النظرية في كتابات الأستاذ البيوت ، فقد أجعل حججه في هذه الكلمات :

« لقد شهد القرن السادس عشر والقرن السابع عشر تغيرات هامة . في نسيج الحياة الأوروبية ، ولكن هذه التغيرات حدثت داخل الإطار الطبيعي للدولة الموناركية الأرستقراطية ، وحدثت محاولات عنيفة من الفئات الدنيا - أحيانا - لتمزيق هذا الإطار ، ولكنها لم تحرز أى نجاح باق ، وليس مستبعدا أن يندلع التحدى المؤثر الاوحد لسلطان الدولة وطريقة ممارسة السلطة من داخل أية أمة تتمتع بالوعى السياسى ، يعنى من داخل إحدى الطبقات الحاكمة التى قلما أحاطت رؤياها السياسية بما هو أبعد من فكرة المجتمع التقليدى الذى يملك الحريات التقليدية » .

وليس من شك أن الأستاذ البيوت قد استند فى عرضه لهذه الحجة على معنى الانتفاضات السياسية الباكرة فى القرن السابع عشر . فهو من كبار النقاد فى انتفاضات اسبانيا ، وبخاصة التمرد الذى وقع ضد الحكومة الاسبانية بين ١٥٩٨ و ١٦٤٠ ، ولكنه لم يفحص بعناية مماثلة الانتفاضات التى صاحبت بدايات الحركة البروتستانتية وبواكير القرن السادس عشر . ومع هذا فالظاهر أنه يعتقد أن نتائج تنطبق على كل ما حدث فى بواكير العصر الحديث فى تاريخ أوروبا .

وبوسعى أن أجادل بالقول بأن النتيجة التى إهتدى اليها الأستاذ البيوت وأخزون من يفناركونه هذه النظرية قد إهتسمت بالنقص عندما حاولت تفسير تغيراته حركة الإصلاح الدينى ، لأنها إهغفلت حقيقة هامة . فلقد تجاهل دور الأكليروش فى المجتمع الأوربى قبل حركة الإصلاح الدينى . فلا يلزم لأية ثورة أن تكون موجهة ضد سلطان الملوك والارستقراط لكى تصنع ثورة حققة . فليس هناك ما يحول دون اتجاهها أيضا ضد أية فئات مستيطرة أخرى . وكانت القوة التى وجهت حركة الإصلاح الدينى هجماتها ضدها هى الاكليروش الكاثوليكى الرومانى . فى معظم أنحاء أوروبا قبل الإصلاح الدينى ، مثل الاكليروس الكاثوليكى عنصرا هاما فى أغلب التنظيمات السياسية والبناء الاجتماعى ، وكانوا يسيطرون على قسم كبير من الممتلكات ، كما خضعت الأسطورة الاجتماعية السائدة لنظرتهم ، ومن ثم يعد أى تحد للاكليروس تحديا راديكاليا يجر فى أذباله تغيرا ثوريا فى المجتمع الأوربى . وفى نظرى أن حركة الإصلاح البروتستانتى مثلت هذا التحدى .

وتكشف سلطان الاكليروس الكاثوليكي في أوروبا قبل الإصلاح الديني على أنحاء شتى : أحدها في السياسة . إذ زاول عدد لا بأس به من رجال الدين السلطة السياسية المباشرة . وكان البابا حاكما لدولة كبرى في وسط إيطاليا عاصمتها روما . وكانت هذه الدولة واحدة من أضخم القوى الخمس وأعظمها سلطانا في شبه الجزيرة الإيطالية . وللحفاظ على هذه الدولة ، وحمايتها ، تحكم البابا في جميع الآليات التي كانت تحت امرة أى حاكم من الحكام المتزعمين للعصر ، فقام باعداد جيش ، وأسطول ، وأشرف على واحدة من أضخم وأفضل الهيئات الدبلوماسية في أوروبا . وجمع الضرائب ، وأقام العدالة . وفي أجزاء أخرى من أوروبا ، مارس الحكام - الأساقفة سلطات مماثلة . ويصح هذا القول عن ألمانيا بالذات ، فهناك لم يكتف الحكام الأساقفة الثلاثة ببلاد الراين بحكم اماراتهم ، ولكنهم اشتركوا في المجلس الأعلى للرايخسنتاج الامبريالى (البرلمان) أى الجهاز التشريعى الذى ساعد الامبراطور على حكم ألمانيا برومتها ، وتوافرت للحكام الأساقفة سلطات مماثلة ، وان كانت أقل اتساعا في أجزاء أخرى من ألمانيا ، وبالإضافة الى ذلك ، مارس العديد من الاكليروس سلطات غير مباشرة كبيرة ، فوضعت مجالس كل ملك من ملوك غرب أوروبا - من الإنجلىية العملية - أساقفة وكاردينالات أقوياء . وهكذا رأينا أحد الكرادلة (*) يعمل وصيا على عرض اسبانيا قبل بلوغ الملك شارل الخامس الرشد ، وهناك كاردينال آخر (**) كانت له اليد العليا في تسيير الامور في حكومات فرنسيس الثاني وشاول التاسع وهنرى الثالث في فرنسا . ولا ننسى الكاردينال وولسى وكيف سيطر على حكومة الملك هنرى الثامن في إنجلترا قبل يده الحركة البروتستانتية .

وتكشفت في النظام القضائي سلطة الكنيسة في صهوبة أخرى في أوروبا ما قبل الإصلاح الديني ، فغير القديس بييت الكنيسة الكاثوليكية بينهما مجبوعة قانونية كبرى : أسسها بالقانون الكنسي (***) وفرض هذا القانون على مجازم أوروبا على نطاق واسع ، وإمتد أثره حتى شمل كل دموع القارة الأوروبية ، وبلغ ذروته في مجازم الإستهتاف البابوية في روما ذاتها . ويهدف جانب من هذا القانون إلى التحكم فيما يجرى داخلها في الكنيسة ، وان كانت أغلب هذه القوانين قد اتسع مدى تطبيقها الى جبه المساس بحياة الأشخاص من غير رجال الدين : فمثلا اجتمعت مجازم الكنيسة بالنظر في معظم الحالات التي تتعرض للمشكلات الزوجية ، باعتبار الزواج من المقدسات في نظر الكنيسة ، بل لقد تعرضت للكثير

(*) الكاردينال Ximena de Cisneros (جيمينا دى سيسنروس)
Charles de Guise (شارل دى غيز)
Canon law.
(***).

من المشكلات التي لا يخطر على بالنا اقحام رجال الدين أنفسهم فيها ، فقد أخضعتها هي الأخرى لسيطرة هذه المحاكم . وعلى سبيل المثال ، كانت عقود القروض توقع بالاكراه في احدئ المقاطعات في محاكم الكنيسة . فكان المدينون الذين يتمتعون عن السداد يستدعون أمام المحاكم الأسقفية بدلا من استدعائهم أمام المحاكم المدنية ، وليس هناك ما يحول دون توقيع عقوبات روحانية عليهم كالحرمان الكنسى الى جانب دفع الغرامة والسجن .

ولقد استندت هذه السلطات السياسية والقضائية الواسعة على سلطة اقتصادية هائلة . وكان اقتصاد أوروبا ما زال زراعيا أساسا ، والأرض الخصبة هي الدعامة الأساسية للانتاج . ويملك الاكليروس أعظم نصيب من مساحات الأرض في أوروبا . وباستطاعة قسس الأبرشية التحكم في الأرض التي تنمو عائلا يعيشون عليه أو يستخدمونه لصيانة أبنية الكنيسة . ومن حق الكنيسة والأديرة وغيرها من المؤسسات الكنسية فرض ارادتها على إقطاعيات كبيرة لدعم أعمال طوائفهم . ويتمتع بهذا الحق أيضا الأساقفة وأعوانهم من أصحاب الشخصيات الهامة .

وقيل في تبرير هذه القوة الاقتصادية الرهيبة انها مقابل للخدمات الاجتماعية الواسعة التي تضطلع بها الكنيسة ، التي احتكرت أيضا التعليم . ففي العديد من أنحاء أوروبا كانت جميع المدارس ابتداء من مدارس الإبرومية الإعدادية حتى الجامعات تحت سيطرة رجال الدين ، الذين زودوا هذه المدارس بعداد كبير من المعلمين . وجنحت الكنيسة أيضا إلى احتكار جميع الأعمال الخيرية . وتمارس المستشفيات هذه النواحي عادة في المدن ، وتتولى الاشراف على جميع الأعمال الخيرية عن طريق مؤسسات يتقبل وظائفها رجال الدين . وخصص للقسس أو الرهبان دور للإقامة . ولم يقتصر دور هذه المستشفيات على مجرد رعاية المرضى . وتلزم الإشارة إلى أن المصابين بأمراض معدية كانوا يعالجون أحيانا في منازلهم ، أو يعزلون في مستشفيات وبائية خاصة . وتغنى المستشفيات العادية بالإيتام واللقطاء والمسنين العاجزين عن رعاية أنفسهم ، وبالمصابين بأمراض مزمنة وبالمعوقين . وكثيرا ما كانت تساعد على إيواء الوافدين والزوار ، وتقدم الخدمات اليهم ، وخصصت بعض مؤسسات الأديرة لهذا الغرض .

واستندت جميع هذه السلطات في تبرير وجودها على أسطورة اجتماعية مقبولة على نطاق واسع ، تمتد جذورها إلى تفسير من تفاسير اللاهوت المسيحي . فلقد اعتقد أن لدى كل إنسان روحا أبدية لن تستطيع الخلاص من اللعنة والحصول على البركة السرمدية الا بمعاونة الاكليروس .

وليس في مقدور أحد تقديم هذا العون الا اذا كان من المنتمين الى الكليروس الذين تدربوا تدريباً صحيحاً ، ورسوا ، وقبلوا توجيه البابا والمكلفين من قبله في رحاب الكنيسة الكاثوليكية الرومانية . واحتكر الكليروس حتى هذه الأسطورة ذاتها . ورئي أن من حق المفكرين الكنسيين وحدهم تهذيب معانيها ولا يحق لغير الوعاظ الكنسيين الكشف عن رسالتها الأصلية .

بطبيعة الحال ، لم يقتصر العداء الموجه ضد السلطة الكنسية على البروتستانت وحدهم . فالحق أن جانباً كبيراً من سلطات الكليروس قد تعرض للتضعف والهجوم في أنحاء شتى من أوروبا إبان عصر النهضة قبل ظهور الحركة البروتستانتية ، وربما قبل ذلك ، فلقد تحدى الأباطرة والملوك ما طالب به البابوات من سلطات واسعة ، وتحدى الأرستقراط الأقياء السلطات الأقل اكتساحاً التي طالب بها الأساقفة ، بل وتحدى صفار النبلاء السلطات المحلية التي طالب بها القسيس ، فضلاً عن ذلك ، فإن السلطة الكنسية قد استطاعت الاستمرار في البقاء بعد ظهور الحركة البروتستانتية في بقاع كثيرة وعلى أنحاء شتى ، وفي بعض الحالات فإنها ربما ازدادت قوة وبأساً . وضع هذا فحينما نشط البروتستانت فانهم لم يكفوا عن معارضة الكليروس الكاثوليكي بجملة شديدة ، وبإصرار كبير ، مما يميز تسمية حركة الإصلاح البروتستانتية بالثورة المضادة للكنيسة .

وربما احتاج توثيق هذه النتيجة توثيقاً كاملاً إلى دراسة تجريبية مكثفة لتفانم وتصاعد الاتجاه المهادي للكنيسة ، وطبيعته في سائر أنحاء أوروبا الغربية خلال عصر الإصلاح . ولا يخفى أن هذه المهمة تتجاوز مقدرة أي باحث بمفرده أو مجموعة من الباحثين . ولود أن أعرض هنا إحدى الدراسات . ويتركز البناي الذي أجترته على طائفة أوروبية عايشتها وأعرفه تاريخها معرفة جيدة . أنها « كانتون » جنيف .

قبل عهد الإصلاح الديني ، كانت جنيف مدينة أسقفية ضمن إحدى الامارات الأسقفية . وكان حاكمها الزمني والروحي أسقفاً ، وبين الفينة والأخرى ، وبخاصة في بواكير القرون الوسطى ، زعمت أنها جزء من الامبراطورية المقدسة المركزة في ألمانيا ، بصفتها إمارة كنسية ، وليس باعتبارها مدينة امبريالية حرة . والأهم من ذلك هو أنه في القرن السادس عشر كانت جنيف تحتل موضعاً آمناً في المجال الحيوي لدوقية سافوايا ، الدوقية التي تحف بجبل الألب ، وتضم أجزاء من إيطاليا الحديثة وفرنسا ويسويسرا ، وكانت أقوى إمارة في المنطقة . إذ كانت جميع الأراضي والقرى الزراعية المحيطة بجنيف تتبع سافوايا تبعية مباشرة ، وتخضع في ادارتها للنظام الاقطاعي المألوف ، وتخضع لأشراف يقيمون في قلاع

أو دور محصنة للدفاع عن المنطقة ، ويرفضون الولاء لدوق سافويا . واستمر أسقف جنيف لعدة عقود قبل الحركة البروتستانتية وثيق الصلة ببلاط سافويا . وكثيرا ما شغل منصب الأسقف الابن الأصغر للدوق أو شقيقه . وأحيانا كان يرسم لهذه الوظيفة وهو ما زال طفلا ويمارس خورى من الكنيسة جميع سلطاته ، وحقق هذا الاجراء نفعا لجنيف وضمن لها الحصول على معونة سافويا ، والمطالبة بدفاع جيش الدوق عنها . وتمتع تجار جنيف بحق حرية الاتجار فى شتى أنحاء الدوقية ، وإن كان هذا قد عنى أيضا ندرة الاقامة الفعلية للأسقف داخل المدينة . اذ كان مضطرا الى مضيعة فترات طويلة فى بلاط الدوقية للاشراف على الممتلكات الأخرى ، أو للاضطلاع بمسؤوليات نوع آخر من الدنيويات ، والمهام الكنسية داخل الدوقية . وكلف بعض الاساقفة بالتهوض بهام أخرى خارج سافويا ، فقد استدعى بعض منهم الى روما للعمل فى الادارة المركزية للكنيسة الكاثوليكية ، وحصل كثيرون منهم على بعض الممتلكات الكنسية ، بالإضافة الى مسئولية الاشراف على بعض الاراضى التى تملكها الكنيسة فى فرنسا جارة الدوقية ، ومنع هذا فقد ظل الجميع يدينون بالولاء لسلطة الأسقف . وعبر ألفن تعبيرا رمزيا عن هذه السلطة فى الكاتدرائية الكبرى المشيئة فوق تل كبير فى صرة المدينة القديمة ، وفى القرن الخامس عشر ، أعيد بناء هذه الكاتدرائية فى صورة فخيمة ، وأصبحت زخرفتها عابجا ازدهرت الحياة فى هذه البقعة من أوروبا ، وذاع صيت المدينة . وكانت الكاتدرائية ترى على بعد أميال فى جميع الاتجاهات ، ولا تحجبها حتى الجبال المشاهقة التى تحيط من بعيد بثلاثة من أضلاع المدينة ، وبذلك تكون قد سيطرت على المدينة جغرافيا .

وبنارس السلطة الأسقفية داخل جنيف سجلس أسقفى يضم بين أعضائه واحدة يحمل لقب الخورى ، ويترأس المجلس عند تقييد الأسقف . ويضم هذا المجلس أيضا مأمورا من رجال القانون مسغولا عن الاشراف على سير العدالة فى الناحيتين المدنية والجنائية . ويشترك فى المجلس الأسقفى معاونون آخرون . ويجمع هذا المجلس بين المهام الادارية والمهام الأسقفية . واعتمد الأسقف فيما بعد فى حكم جنيف على فريق من رجال الدين يشكلون مجلسا يضم ٣٢ فردا جميعهم ينحدرون على وجه التقريب من العائلات البارزة من اشراف سافويا . وبدا هذا الفريق كأنه صورة منبثقة من البيئة الحاكمة فى سافويا التى كان يترأسها أحد أبناء اعظم العائلات مكانة . ويشترك فى المضيعة كثيرون من أبناء العائلات الأقل شأنًا بين الاشراف . ويخصص لكل واحد من هذا الفريق بيت فاخر بالقرب من كاتدرائية جنيف . وعندما يخلو مكان قانه يشغل بوساطة رجال الدين أنفسهم عن طريق الانتخاب . وتتركز مهمة هذا المجلس على اختيار

أسقف جديد عند وفاة شاغل هذه الوظيفة أو استقالته ، على أن هذا المجلس كثيرا ما رأى اختياراته يضرب بها عرض الحائط عند عرضها على البابا الذى كان يتمتع بحق التصديق على انتخاب الأسقف ، وفي حالة جنيف ، فقد احتفظ البابا بحق الاختيار النهائى له . وتنعكس انتخابات مجلس الأسقفية وأيضاً الاختيارات النهائية للبابا الضغوط السياسية الشديدة التى كانوا يتعرضون لها من السلطات العلمانية المجاورة . وجاء هذا الضغط أساسا من دوقات سافويا ، ولم يكن من المستبعد التعرض للضغط أيضا من البيت المالئ فى فرنسا ، ومن كانتونات سويسرا .

ويعتمد الأسقف فى ممارسة مسئولياته الروحية على قسوس مرسمين . وكان هناك مئات منهم فى جنيف فى الحقبة السابقة للإصلاح الدينى من بين عدد السكان الذين تجاوز عددهم عشرة آلاف نسمة ، ويضم هؤلاء القسوس دنيويين معظمهم ملحق بإحدى الأبرشيات السبع فى المدينة ، ومن بينهم أيضا كليموس نظامى أغلبهم من طوائف الاستجدائين (المندكتيين) يقيمون فى سبعة أديرة تقريبا . ولقد شيد أحدث هذه الأديرة فى القرن السابق لحركة الإصلاح لايواء طوائف النساك الأسطىنيين وراهبات « كلير » الفقيرات .

ومنح الأسقف بعض سلطاته لعامة الشعب حتى تمنى له ممارسة مسئولياته الروحية . ويشرف أحد المسئولين ممن أطلق عليهم اسما غير مألوف (*) على تحقيق العدالة لعامة الناس فى القضايا المدنية والجنائية على السواء . وفى الفترة التى سبقت الإصلاح الدينى ، تنازل أساقفة جنيف عن حق اختيار هذا الموظف المسئول لحكومة دوقية سافويا . وكان « الفيدومن » ومعاونوه يعيشون فى قلعة على جزيرة وسط نهر الرون تقسم جنيف الى قسمين . وترمز هذه القلعة فى صورة واضحة للعيان الى سلطة سافويا داخل المدينة ، وسمح الأسقف بعد ذلك لعامة الناس فى جنيف بانتخاب ممثلين لهم للمشاركة فى الحكومة المحلية ، وأهم هؤلاء الموظفين المختارين أربعة من « السنديك » يختارون كل عام من قبل المواطنين الذكور لجمعية تدعى « بالمجمع العام » . ول هؤلاء السنديك الحق فى شغل وظائف القضاة فى المحاكمات الجنائية التى تتسم بالأهمية ، والذى يحيلها الفندومن اليهم للنظر فى أمرها . وسجل هذا الحق كتابة الى جانب حقوق عديدة أخرى فى ميثاق حريات جنيف وأعلنه أحد الأساقفة ١٣٨٧ . وكانوا يتوقعون قيام كل أسقف لاحق بالتعهد بالحفاظ على هذه الحريات عند توليه مهام منصبه . ويختار السنديك

أيضاً مجلساً يدعى « المجلس العادى » أو « المجلس الصغير » ، ويتألف من خمسة وعشرين شخصاً ، يلتقون اسبوعياً على الأقل للنظر فى المسائل المحلية . ويضم هذا المجلس سنديكا وتجاراً من جنيف ممن يتمتعون بالصيت الحسن ، وبعضهم من أصحاب الحرف ، وجرت العادة على اختيارهم من بين كبار السن ، ومن الشخصيات راسخة القدم ، حتى يتسنى لصغار السن من أبناء العائلة وللمساعدين تسير أشغالهم . وتحال الى هؤلاء الأشخاص مسائل شتى ذات صبغة محلية صرفة ، ويكلفون بالسهر على سلامة أبواب المدينة وخنادقها وصيانتها ، ومراعاة وصول ما يكفى من أطعمة لتموين المدينة ، وتخزينها بعناية ، ونظافة الطرقات . وعليهم أيضاً الاشراف على جباية الضرائب المستحقة وصرفها ، الى جانب الاشراف على مؤسسات مختلفة ، تعليمية وخيرية .

• وفى هذه النقطة الأخيرة ، حدث تداخل مرة أخرى بين السلطة الدينية والسلطة الزمنية ، لأن معظم من كانوا يشغلون المؤسسات التعليمية والخيرية كانوا من رجال الدين . ولقد مارست الكاتدرائية مهمة اعداد رجال الدين لفترة طويلة . وفى القرن الخامس عشر ، أنشئت مدرسة مستقلة لتعليم عامة الشعب ، وكان مجلس المدينة يمولها ويشرف عليها ، ولكن العاملين بها كانوا يختارون عادة من الاكليروس . ولقد منحت المدينة حق انشاء جامعة ، ولكنها لم تقدم على ذلك قط . وعهد للمستشفيات السبعة بالمهام الخيرية . ولقد أنشئ معظمها بفضل هبات الأثرياء وتركاتهم التى وهبوا للتكفير عن ذنوبهم ولتقديم العون للفقراء . والموقع المثالى للمستشفى هو بيت أحد التائبين الى الله ، وقد يختار لها أحياناً إحدى الدور التى تتبع ممتلكات الوقف الخيرية ، ويتولى أحد القسس المقيمين فيها مهمة ادارتها . وقد يكلف باقامة قداس على روح صاحب فضل تشييد هذه الدار وعلى أرواح أبناء أسرته . وقد يعاونه أحد الأشخاص (*) ويكلف بتقديم العون للفقراء . وجرت العادة أن يقيم بالدار عشرة أو يزيد من الفقراء ولفيف من اليتامى والموقنين وكبار المسنين . وابتداء من منتصف القرن الخامس عشر ، أشرفت على هذه المستشفيات مؤسسة تتبع مجلس المدينة ، وتولت عملية الاشراف عليها وتزويدها بالاحتياجات من موفور اعتماداتها لمعاونة الفقراء الذين قد يسمح لهم بالاقامة فى دورهم . وإلى جانب ذلك ، كان للمدينة مستشفى للأمراض الوبائية مقامة خارج أسوار المدينة ، وبالقرب من المدافن للمصابين بأمراض معدية خطيرة . ويعمل بهذا المستشفى كاهن وطبيب والعديد من الخدم .

(*) Hospitalier لملها تعنى المضيف .

وتضم المدينة أيضا مصحتين لمرضى البرص خارج أسوارها لضحايا هذا المرض .

وكان من الواجب أن يكون الأسقف مسئولاً عن رعاية الأخلاق العامة ، ولكنه كان نادراً ما يعنى بهذه الناحية . فلقد كانت جنيف في عهد ما قبل الإصلاح الدينى تغص دائماً بالعاهرات للترفيه عن التجار الزائرين والاكليروس العاجزين عن الوفاء بعهد التبتل . ونادراً ما بذل أى جهد لازاحة المومسات من المدينة . وبدلاً من ذلك رأى تكليف مجلس المدينة بالإشراف عليهن ، وطلب منهن فى بعض حالات بالانتظام فى شكل نقابة وانتخاب من تدعى « بالملكة » لتمثيلهن فى المعاملات الرسمية . وطلب من المومسات أيضاً العيش فى موقع مخصوص من المدينة ، وارتداء زى مميز ، والاقتصار فى تبذلهن على أوقات محددة وأماكن محددة ، وبطبيعة الحال ، اذا تطلبت إحدى المشكلات الجنسية أو الزوجية تدخلاً قانونياً ، كانت المحاكم تبدى استعدادها للاضطلاع بواجبها ، وتختصر محكمة الأسقف بالنظر فى مثل هذه الحالات .

وتمول منشآت الكنيسة فى جنيف من مصادر شتى . فكانت ممتلكات الكنيسة والضرائب داخل المدينة تزود بجانب من الدخل ، ويرد قدر كبير من الدخل الإضافى من إيرادات الممتلكات المنتشرة وسط الأراضى الزراعية المحيطة بجنيف والتي تنتمى انتماء مباشراً للأسقف . ويشرف على جميع هذه الجوانب موظفون أسقفيون يراعون انتظام الأحوال فى كل قرية من قرى الريف ، ويراعون أيضاً نهوض القساوسة المحليين بمساعدة الاحتياجات الروحية للقرويين وانتظام سداد مستحقات الايجار والضرائب للأسقف .

وفى أعقاب حركة الإصلاح الدينى ، تحولت جنيف الى « مدينة - دولة » علمانية وطرد الأسقف وجميع موظفيه ، بما فى ذلك الميعنون بمعرفة دوقات سافويا . وأرغم رجال الدين جميعاً على الرحيل ومغادرة المدينة أو اعتناق البروتستانتية ، والتخلى عن الوظائف الكنسية ، وجردت الحكومة الجديدة الكنيسة مما يكاد يقرب من كل ممتلكاتها داخل المدينة وفى الريف ، وخضع الكثير من الخدمات الاجتماعية التى كان يتولاها رجال الدين للنظام العلمانى ، وأنشئت كنيسة جديدة تتبع حركة الإصلاح الدينى للإشراف على الاحتياجات الروحية للأهالى ، ولكنها خضعت خضوعاً تاماً لحكومة المدينة . وتولى عملية تنسيق جميع هذه الاجراءات تجار من عامة الشعب وبعض أصحاب الحرف فى جنيف بزعامة السنديك المنتخبين وأعضاء المجلس . وبدأت هذه التغييرات فى عشرينات القرن السادس

عشر بعد عملية تصويت اشترك فيها جميع الذكور من المواطنين ممن أبدوا رأيهم في مسألة اتباع حركة الاصلاح الديني البروتستانتى . ولم تتعزز قوتهم الا بعد سنة ١٥٥٥ عندما حقق جون كالفان المدير الجديد للحياة الروحانية بجنيف نصرا حاسما وتغلب على المعارضة المحلية .

وبدأت حركة الاصلاح في جنيف كتمرد ضد حكومة الأسقف وحلفائه السافويين . وشيئا فشيئا ، استولى السنديك ومجلس المدينة على السلطات التى كانت حتى ذلك العهد خاضعة للحكومة الأسقفية كجانب من حقوق سيادتها ، قبل أن ينتهى الأمر بتجريد الأسقف من جميع سلطاته . وكانت أول السلطات التى انتزعت منه هى الاشراف على السياسة الخارجية ، وبطبيعة الحال - طالب الأسقف بهذا الحق البالغ الدقة من حقوق سيادته ، فبحكم تمتعه بالسيادة على جنيف كان يشرف بصفة مباشرة على علاقة المدينة بالحكومات الأخرى . وعندما تحالف هو وبيت سافويا ، اكتسبت حكومتها حق التحدث باسم جنيف . أما الآن ، فقد بادر السنديك ومجلس المدينة بفتح باب المفاوضات مع الحكومات الأخرى ، خصوصا حكومات « المدن - الدول » الحرة فى الكونفدرالية السويسرية . وكانت من بينها دول أقامت علاقات تجارية بينها وبين جنيف منذ أمد بعيد . وكان التجار الذين يتعاملون هم السويسريين أصحاب اهتمامات مختلفة عن اهتمامات من يتعاملون مع سافويا . وساعدت هذه الحقيقة على احداث انقسام فى الراى ، فكان هناك فريق مؤيد لسافويا وفريق آخر مؤيد لسويسرا . وعمد هذان الفريقان الى التشاحن من أجل السيطرة على المجلس . وعندما انتصر الجناح المؤيد لسويسرا فى المعركة سعى لتعزيز سلطانه بالتفاوض من أجل عقد تحالف مع دولتين من أقوى « الدول - المدن » المجاورة لسويسرا : فرايبورج وبرن . وبعد عدة مبادرات زائفة ، وقعت مع هاتين المدينتين فى نهاية المطاف معاهدة ١٥٢٦ ، وانسحبت فرايبورج من التحالف بعد ذلك بعدة سنوات أثر نزوع برن الى اعتناق البروتستانتية ، وبحيث جنيف موقفها من البروتستانتية . غير أن برن استمرت حليفة مؤازرة لجنيف ، وحقق هذا التحالف أهمية ملحوظة لأن برن كانت من أقوى القوى العسكرية فى المنطقة . هذا هو العهد الذى ارتفعت فيه قوة سويسرا الى أوجها . وكانت القوات من مشاة المرتزقة السويسريين يستأجرون من قبل الحكومات الملكية فى شتى أنحاء أوروبا لسد النقص فى جيوش هذه الدول عندما يشتمل أوار الحملات العسكرية . وكانت برن من أهم مراكز التجنيد لتشكيل هذه الجيوش . وبعبارة أخرى ، كانت برن قادرة على تجنيد جيشين قوى لأغراضها الخاصة ، يتمتع بقوة تكفى لهزيمة جيوش دوقية سافويا إذا اقتضى الأمر ذلك .

واحتج أهل سافويا احتجاجا شديدا ضد هذا التحالف ، ووصفوه باغتصاب للسلطة السيادية التي تخص الأسقف ، بيد أن بير دى لايوم(*) الأسقف المفروض على هذا المنصب لم يساند احتجاج سافويا . فقد اختلف هو والدوق في هذه النقطة رغم السنوات التي أمضاها في حاشيته ، وحاول أن يلعب لعبة مستقلة . ففي أثناء تباحثه بصفة شخصية مع مجلس المدينة ، تنازل لهذا المجلس عن حق توقيع معاهدات التحالف ، وحدث ذلك ١٥٢٧ . وحاول أيضا الانحياز لأحد طرفي المعاهدة . ورفض أهل برن انضمام الأسقف للتحالف ، فاضطر الى محاولة ابطال تنازله ، ولكن الوقت كان قد فات .

وكانت السلطات الأسقفية الثالبة التي استولى عليها مجلس المدينة هي حق التحكم في الاجراءات القضائية . وهذه ميزة ذات أهمية خاصة للسيادة . وكان السنديك قد كسبوا بالفعل منذ وقت باكر بحكم ميثاق ١٣٨٧ حق العمل كقضاة في بعض محاكمات جنائية خاصة ، غير أن القبض على المجرمين من عامة الناس ، وتنفيذ محاكمتهم ظل في أيدي « الفدومن » ، وموظفيه . وكان الاكليروس المتهمون بارتكاب جرائم يحاكمون بوساطة الموظفين الرسميين ، وفي محكمة الأسقف أيضا . أما جميع القضايا المدنية فتنتظر أمام الفدومن أو أمام الموظفين الرسميين . ويتعين الرجوع في جميع القرارات الى الأسقف . وأول هذه السلطات التي انتقلت من الأسقف الى مجلس المدينة هي حق الحكم في القضايا المدنية . وأفنع المجلس الأسقف بالتنازل طوعا عن هذا الحق ، عندما كان يسعى جاهدا لتهدئة المدينة ونيل مساندة المجلس . وبعبارة أخرى ، لقد تنازل الأسقف عن بعض سلطاته التي كانت تمارس من قبل بمعرفة الفدومن والرسميين . وأثار تنازل الفدومن عن سلطاته عاصفة من الاحتجاج من أهل سافويا ، بالنظر الى أن الأسقف كان معينا من قبل حكومتهم . وعدل الأسقف عن رأيه مرة أخرى ، وحاول انكار تنازله ، ولكن الوقت كان قد فات هنا أيضا ، وبدلا من ذلك اتجه مجلس المدينة الى الحصول على المزيد من السلطات القضائية ، ومنعت جميع التماسات استئناف الأحكام أمام المحاكم العليا خارج جنيف ، وعهد الى السنديك بتنفيذ الأحكام الجنائية . وأخيرا أنشئت محاكم سيادية منتخبة جديدة للإشراف على الاجراءات انتضائية والنظر في جميع الجنائيات . وما أن جاءت سنة ١٥٣٠ ، الا وكانت جميع السلطات القضائية التي سبق أن تبعت الأسقف وأعوانه ، قد انتقلت الى الحكومة المنتخبة للمدينة . وربما يكون بيردى لايوم قد سعى لاستعادة هذه السلطات ١٥٣٣ ، عندما حاول الرجوع الى المدينة بشخصه

بعد عصيان ديني قميء قتل فيه قس مرموق يدعى فرلي (بوضع ثلاث نقاط فوق الفاء) • وأبدى المجلس استعداده لتقديم القاتل للمحاكمة ، ولكنه رفض تأديب آخرين ممن ظن الأسقف أنهم يستحقون العقوبة • ثم غادر المدينة ولم يعد إليها ثانية • ولم يمض وقت طويل حتى نقل محكمته كلها الى المدينة المجاورة « لجكس » وغادر نفر من القسس أيضا جنيف خلال هذه السنوات التي ثارت فيها الاضطرابات ضد التشريعات الصادرة من السلطات القضائية •

وفي ذات الوقت ، بدأت البروتستانتية تتغلغل في جنيف ، ودخلت منسكاً بعد نشجيع قوى من برن ، التي كانت قد اعتنقت المذهب البروتستانتي (التابع لتسفنجلي) (*) قبل ذلك ١٥٢٨ • وتزعم حملة دفع جنيف لاعتناق البروتستانتية واعط فرنسي ملتهب الحماس يدعى جيوم فاريل(**) ، الذي زار جنيف جملة مرات خلال هذه السنوات رغم المعارضة الشرسة من زعماء الدين المحليين • وأحدثت مواعظ فاريل المتوقدة وتوسلاته للرأى العام هرجا ومرجا بالمدينة ، وشاع العصيان ضد الرموز الكنسية ، وحطم الغواص من الصبية والفتيان مذابح الكنائس والتماثيل الدينية والمخلفات المقدسة ، وزجاج النوافذ الملونة وتكررت حوادث مقاطعة الشعائر الدينية الكاثوليكية ، واحراج الوعاظ أثناء القاء عظاتهم بانارة عدة تساؤلات دقيقة في تفسير الكتاب المقدس • واستولى البروتستانت على بعض الابنية السكنية وبخاصة الدير الفرانسيسكي ، واقاموا فيها شعائهم ، وأشرفوا على النواحي المقدسة فيها لمنافسة القسس المحليين • وأخيرا أقيمت ١٥٣٣ مناظرة بين مجموعة من القسس البروتستانت (الرعاة) وقلة من القسس المحليين (وقاطع كثيرون من الاكليروس الكاثوليك هذه المناظرات) ، وزعم البروتستانت أن المناظرة أسفرت عن انتصار ساحق لصالحهم ، وأن أهل المدينة قد باتوا مقتنعين الآن بصحة نظراتهم ، وطالبوا بأن تتبع المدينة نظاماً تشريعياً يساعد على توطيد نظام للشعائر يمثل حركة الاصلاح ، وبدا وكان كثيرين من أعضاء المجلس ميالون للأخذ بهذا الاقتراح • غير أن المجلس في جملته لم يرغب في اتباع مثل هذا الاتجاه المبالغ ، وأمر بتعليق القداسات الكاثوليكية ليجن حل المشكلة حلاً كاملاً •

واقنعت هذه الخطوة معظم الاكليروس الكاثوليكى الذين استمروا في البقاء بالمدينة بأنه لم يعد باستطاعتهم مواصلة العيش في مثل هذه

(*) Ulrich Zwingli (١٤٨٤ - ١٥٣١) مصلي ديني بروتستانتي سويسري •

(**) Guillaume-Farel (١٤٨٩ - ١٥٦٥) مصلي ديني بروتستانتي فرنسي •

الظروف • وغادر عدد منهم جنيف بالفعل بعد استمرار الاضطرابات الشعبية والازعاج ، أو بعد القبض على كثيرين في مؤامرات موجهة ضد الأسقف • وتخلى قلائل منهم عن وظائفهم العلمانية ، بل وأقدموا على الزواج ، وفي ١٥٣٥ ، بعد مشاحنات طاحنة ، غادر رجال الدين الكاثوليك جنيف ، وكان بينهم خوري الأسقف وأغلب العاملين بالكنيسة وقسس الأبرشية الرهبان والراهبات • وأمرت حفنة من القسس ممن أصروا على البقاء بمبارحة المدينة ، أو مسايرة تعاليم البروتستانت وحضور المواعظ البروتستانتية بانتظام ، وأعفيت القلة التي ظلت باقية من جميع الواجبات الكنسية •

وما أن غادر معظم أعضاء الاكليروس المدينة حتى استولى المجلس على جميع مخصصات الكنيسة في أحياء المدينة والريف التي سبق لموظفي الأسقف ادارتها • واستغل ربع بعض الممتلكات لدفع الديون المستحقة لبرن نظير أعمال الدفاع ضد سافويا ، وخصص الباقي للأعمال الخيرية ، وأنشئ مستشفى عمام جديد في الدار التي كانت مخصصة قبل ذلك كدير للراهبات المعوزات (*) • وتجمع للإقامة في هذه الدار موظفون من بينهم المدير الإداري والمدرس والطبيب وبعض الخدم • وعينت الحكومة لجنة خاصة للإشراف على أعمال هؤلاء الموظفين • وهكذا اصطبغت أعمال الخير في جنيف بالصبغة العلمانية العقلانية ، وفيما بعد ، عهد كالفان لهؤلاء العلمانيين بمسئولية ادارة المستشفى العام ، ومراقبة أعمال اللجنة الاستشارية ومكتب المدير العام • ومنح كل منهم لقب سماس ، ولكنهم ظلوا علمانيين لم يرسموا كقسس أو يتدبروا على أعمال القسس •

وتولى المجلس عملية صك النقود والإشراف على عملية تبادل العملات ، توكيدا للسيادة التي حصل عليها ، وحمل النقد الجديد شعارا جرى فيه بعض التعديل مما جعله مختلفا عن الشعار القديم الذي كان سائلا في ظل الحكومة الأسقفية • فقد مثل هذا الشعار النداء الذي دعت اليه حركة الإصلاح لضم الصفوف : « النور بعد الظلمات » (**)

وبطبيعة الحال ، أدت هذه التحولات الى تزايد الشعور بالانزعاج عند الأسقف والحكومة الدوقية لسافويا وعائلات الأشراف بها • وفي المنطقة المحيطة بجنيف • ورأى الأسقف سلطانه وثرواته وهي تنبذ ، كما رأى الدوق مطامعه في المدينة تتناثر في مهب الريح • ورأى الأشراف أقرباءهم من رجال الدين وهم يتعرضون للاهانة أو النفي • وحدثت

Poor Clare.

(*)

Post tenebras lux.

(**)

ضغوط عسكرية كبيرة على جنيف لايقاف ما يجرى من أحداث ، وعمدت جماعات مسلحة من أنشرف سافويا بتشجيع من الدوق والأسقف الى نهب الريف وتحرير الاتجار بالسلع الحيوية لاقتصاد المدينة ، مما صعب تجميع الغذاء ، ووضع قواعد تنظيمية لتوزيعه . وفى ١٥٣٥ ، كانت المدينة محاصرة بالفعل . وتوسلت جنيف طالبة المساعدة من جملة جهات . وأخيرا أقنعت سلطات حليفها «برن» باتخاذ اجراءات فعالة ، وتقديم جيش يضم عددا لا بأس به من الرجال من السهل الكبير الى الشمال . ولم يكن بمقدور أهل سافويا القيام الا بالقليل لصدده ، ونجع جيش برن فى الاستيلاء على جميع اراضى سافويا ، والاقليم المستقل المحيط بجنيف ، بل وحاولوا الاستيلاء على المدينة نفسها ، ولكن سلطات جنيف نجحت فى ردهم على أعقابهم .

وبعد أن فرضت برن، حمايتها على جنيف تمكنت من التحرر وشق طريقها نحو الإصلاح الدينى . وفى اجتماع خاص للمجلس العام عقد فى مايو ١٥٣٦ ، اتخذت الخطوة الأخيرة ، فبعد عملية الاقتراع ، تقرر أن تتبع المدينة منذ ذلك الحين فصاعدا الكتاب المقدس وكلمة الله كما كانت تتردد بعد توقف إقامة القداس . وفى اقتراع تال ، صدرت قرارات بالتوقف عن السماح فى المدينة بالقداسات وتعليق الصور أو نصب الأوثان ، وغير ذلك من البدع البابوية .

وأنهى هذا القرار سلطة رجال الدين فى جنيف ، ولكنه لم يؤد فى التو الى انشاء كنيسة بروتستانتية . وبدلا من ذلك ظهر فراغ اتسم بالاضطراب والخطورة فى حقبة شعر فيها جميع الأوربيين بوجود التفاهم وجمع صفوفهم حول شكل ما من الايديولوجية الدينية . وحاول « فاريل » ، أبرز الوعاظ الذين أقنعوا جنيف بالتخلي عن الكاثوليكية يائسا ملء هذا الفراغ ، وشاء حظه الموفق أن يختار كمساعد رئيسى له أحد الهيومايين من شباب الفرنسيين النابيين ، الذى كان يشتغل محاميا ، وتصادف مرووه عبر جنيف بعد بضع شهور فحسب من القرار المصيرى للتحول نحو البروتستانتية ، انه جون كالفان . وكان حديث العهد باعتناق البروتستانتية ، وهرب من الاضطهاد الدينى فى موطنه الى بازيل . وهناك ألف ونشر كتاب مؤسسات الديانة المسيحية . ويعد هذا الكتاب فى طبعاته الأخيرة المزيده أهم خلاصة للمذهب البروتستانتي ظهر فى هذا القرن . ولم يكن كالفان قد أعد العدة للإقامة فى جنيف ، ولكن فاريل حاول اقناعه بأن ارادة الله هى التى شامت اقامته هناك والمساعدة فى انشاء كنيسة بروتستانتية بها . وعين كالفان محاضرا عاما فى اللاهوت . وبالرغم من هذه المعاونة ، فقد اكتشف فاريل صعوبة تنظيم

كنيسة بروتستانتية • واشترك فاريل وكالفان زهاء سنتين في الدعوة للعقيدة المسيحية ، كما تراءت لهما ، وحاولا تجسيما - واقعا - في المجتمع بوضع شعائر وخدمات طقوسية تمثل الإصلاح الديني والمؤسسات الكنسية • واكتشفا صعوبة السيطرة على السلوك ، باعتبار هذه الناحية أصعب من اقناع الكافة بتغيير معتقداتهم • وقال كالفان فيما بعد انه عندما وصل لأول مرة الى جنيف : « كان الكتاب المقدس يتلى في العظات ، ولكن الأحوال كانت شديدة الاضطراب • اذ كان الكتاب المقدس يعنمده في الأغلب على ما ذكر فيه عن تحطيم الأوثان • • • وكان هناك أشرار عديدون » • وشعر فاريل وكالفان بالاحباط من تصرفات أهل جنيف لرفضهم الاستعاضة عما اعتبروه طغيانا كنسيا كاثوليكيا بأصفاد البروتستانتية • وأخيرا انتهى الأمر بإبعاد فاريل وكالفان من المدينة غير مأسوف عليهما •

وهكذا أصبحت جنيف تترنح الآن بلا أى زعامة كنسية تستطيع احترامها • واعتقد بعض فى احتمال عودة المدينة الى الكاثوليكية • وكتب الكاردينال المحرر سادوليتو (*) من كبار رجال الدين بروما ويشغل رئيسا لحدى أبرشيات جنوب فرنسا يستحث أهل جنيف على الحرص قبل قبول هذه الامكانية • واعتقد آخرون أن المدينة قد تنحرف نحو أحد الاتجاهات الدينية الغريبة • وانتهت هذه الحقبة التى سادها الاضطراب عندما دعى كالفان وحده لتولى الزمام • ولقد أقام فى استراسبورج (الألمانية حينذاك) حيث نصب راعيا مقدسا للإثنين الفرنسيين ، وعزف عن الرجوع الى جنيف ، وطرح شروطا صارمة ، وقبلت هذه الشروط • وأخيرا فى ١٥٤١ ، عاد مرة أخرى وبقي فى جنيف حتى وفاته ١٥٦٤ • وهناك أنشأ كنيسة بروتستانتية ، أثبتت أنها نموذج للبروتستانت فى معظم أنحاء أوروبا وأمريكا •

وحقق كالفان وحده هذه الخطوة البارعة اعتمادا على الانقراض المعنوى • فلم يعرف عنه أى المام بالقانون أو الممارسة القانونية ، كما كان الحال فى عهد الأسقف الكاثوليكي المخلوع • ولم يكن يتحكم حتى فى فلس واحد من الموارد المالية التى يملكها أى قس من القسس الكاثوليك فى الكاتدرائية • وظلت السلطة السياسية فى يد المجلس المنتخب والسنديك • ولم يزد كالفان والرعاة الآخرون عن موظفين فى الحكومة البلدية ، ومورد رزقهم الأوحده هو المرتبات التى يتقاضونها من المدينة وأغلبهم يقيم فى دور تملكها المدينة • وكان عددهم أقل كثيرا من عدد

(★) Sadoletto (١٤٧٧ - ١٥٤٧) - (جاكوبو او جاك) •

الكهنة الذين حلوا محلهم . فلم يزد عددهم جميعا عن تسعة رعاة في مقابل ٥٤٢ من الكهنة . ولم يرتفع هذا العدد الا بعد تسع عشرة سنة (١٥٦٤) وهي السنة التي مات فيها كالفان . وبالإضافة الى ذلك ، فلم يشغل سوى قلائل ممن تدربوا على اللاهوت البروتستانتي وطاقم مثل الرعاة والمعلمين والمربين . ولكن المجموع الكلي لهؤلاء الأشخاص كان يقل عن مئات رجال الدين الكاثوليك الذين خدموا في جنيف في عهد الأسقف . وإلى جانب ذلك ، فلم يسمح لأحد من الكليروس البروتستانتي بالحصول على المواطنة الكاملة في جنيف ، فلقد تزايد ارتياح المدينة في الضغوط الأجنبية ، مما دفعها الى عدم منح المواطنة بجميع حقوقها (كحق التصويت وحق شغل الوظائف) الا للراعي المولودين في المدينة . وكان جميع الرعاة من المهاجرين ، وأغلبهم من النازحين من فرنسا ، كما حدث في حالة كالفان . فلا أحد من أهل جنيف قد تمكن من تحصيل نوع التعليم المتقدم الذي قرر المجلس اعتباره شرطا أساسيا لشغل هذه الوظيفة . وحصل قلائل من الرعاة على لقب « بورجوازي » في جنيف . وهي من المراتب « المتوسطة » التي يمنح الشخص بموجبها الكثير من الحقوق السياسية والقانونية ، ولكنه لا يمنح المواطنة الكاملة . واعترف بكالفان كأحد البورجوازيين ، وإن كان هذا لم يتم الا قرابة انتهاء حياته .

إن هذا لا يعني أن كالفان وغيره من الرعاة لم يتمتعوا بسلطات سياسية ذات بال في جنيف . ولكن مثل هذه السلطات كانت تمارس دائما على نحو غير مباشر بالعمل - عادة - في مجال الوعاظ أو الاستشارة . واستعان كالفان بالناحيتين لكسب أعظم سيطرة لنفسه . فلقد غدا واعظا بليغا ، دفع الجميع لاحترامه ، حتى اذا لم ينل محبة مستمعيه دوما . وتنبأين هذه الصفات تباينا ملحوظا وصفات عديدين من أسلافه من الكهنوت الكاثوليك وأوائل الوعاظ البروتستانت . كما أنه غدا من المستشارين النشطين الأفاضل لحكومة المدينة . واكتشف المجلس النفع الكبير لتضلعه كمحام متمرس ودرايته الفاتكة بالمسائل السياسية الدولية الكبرى . وكثيرا ما كان يستدعى للاستشارة ويؤخذ غالبا برأيه .

ومن أول منجزاته لدى عودته الى جنيف ١٥٤١ ، إصدار تشريعات تمنح الكنيسة البروتستانتية الجديدة صفة الشرعية . وكان حقه في تحقيق ذلك شرطا من شروط الصفة التي أدت الى عودته . وبعد بعض مشاورات وبعد أن أجرى بعض التعديلات تحولت هذه المشروعات الى قوانين تتولى الحكومة تنفيذها ، وفي التنظيم الذي وضع لكنيسة جنيف ، صنف القسس في أربع فئات ، وأنشئت أربع مؤسسات تختص كل منها بجانب من أعمال الكنيسة وهذه الفئات هي : أولا - الرعاة الذين يدعون

الى كلمة الله والاشترار في القربان المقدس ، ثانيا - المدكاترة الذين يدرسون كلمة الله ، ويمارسون التدريس . ثالثا - آباء الكنيسة الذين يحافظون على الانضباط بين أبناء الطائفة ، رابعا - الشماسون المسئولون عن تنظيم أعمال الخير .

ووزع الرعاة على الأبرشيات التي أنشئت قبل عهد الإصلاح الديني ، داخل المدينة وقرى الريف التي تديرها . وقلما وجد عدد كاف من الأشخاص وما يكفي من الموارد للانفاق على هذه الأبرشيات والوفاء باحتياجاتها . غير أن بعض الاجراءات قد اتخذت لتيسير تبرع جميع الأفراد بما يوجدون به للرعاي ، الذي تركزت مهمته على اعلان كلمة الله ، كما عبر عنها كالفان من فوق منابر الأبرشية . وطولب الرعاة أيضا بممارسة الطقوس التي اعترفت بها وبصحتها كنيسة الإصلاح ، وأقرت استبقاؤها للتعميد والقربان المقدس . ونظم الرعاة في مجموعات ، وسميت كل مجموعة بالعشيرة أو الصلابة (*) . ورثى التقاؤها اسبوعيا لتصريف شئون الكنيسة الروتينية وللتباحث في اللاهوت ولتبادل الانتقادات بين أبناء العشيرة . وكان كالفان يضطلع بدور الوسيط في جلسات الصلابة حتى يوم وفاته . ولعلها أسمى مرتبة حظي بها في جنيف ، بالإضافة الى نهوضه بدور أحد الرعاة في أبرشية كاتدرائية القديس بيير ، وكان يعظ بين الفينة والأخرى في أقرب كنيسة وهي كنيسة المادلين ، حيث كان يحضر الشعائر كثيرون من تجار المدينة ، ويختار الرعاة جميعا بالانتخاب ، وتصدق جماعة الصلابة على التعيينات الجديدة ، غير أن الاختيار لا يعد نهائيا الا اذا أقره مجلس المدينة ، وبعد عرضه على الأبرشية التي يعين فيها . واحتفظ المجلس لنفسه بحق ردت الراعي دون سابق انذار ، اذا رثى عدم رضا المجلس عنه . ولقد ردت عدد منهم ، وعزى ذلك الى تهجمهم على أعضاء المجلس ببعض عبارات تفوهوا بها أثناء العظات .

وفي البداية لم يكن هناك أكثر من واحد يحمل لقب الدكتوراه ، وهو كالفان ، الذي كان الى جانب واجباته الرعوية ، يمضي وقتا لا بأس به في الكتابة والقاء المحاضرات عن الكتاب المقدس ، واجتذبت محاضراته مئات من صغار المثقفين المتحمسين من شتى أنحاء أوروبا . ولم تتخذ هذه التعليمات طابعا رسميا حتى ١٥٥٩ ، أى في وقت متأخر نسبيا من حياة كالفان . وفي هذه السنة ، أنشأت جنيف أكاديمية جديدة لتدريس اللاهوت في المرحلة الثانوية والمرحلة الجامعية . ولم نجم كالفان بالطبع في هذه الكلية ، وانضم اليه عدد من حواربيه الذين كانوا يدرسون في

مدينة لوزان المجاورة ، ومن طردهم حكومة برن حديثا منها . فلقد اعترض أهل برن الذين كانوا ينحكمون بصفة مباشرة فى لوزان على بعض الأفكار التهذيبية والدوجماطيقية (العقائدية) التى يدرسها هؤلاء الأشخاص . وكانت المعونة المادية التى تزودت بها أكاديمية جنيف تدبر أساسا من ايراد الممتلكات التى انتزعها المجلس من مواطني جنيف ممن طردوا من المدينة بعد اندلاع بعض الانتفاضات الداخلية التى انتهت ١٥٥٥ . وأدى هذا الطرد الى الحلاص من كل معارضة لكالفان داخل جنيف ، مما عزز من سلطانه تعزيزا كاملا .

أما الطائفتان الأخريان من القسس من شيوخ وشماسين فكانتا مؤلفتين من العوام ، ومعظمهم من غير المتفرغين ، الذين يضطلعون بهذا الدور الى جانب ممارستهم لأعمال أخرى . وكانوا يختارون من نفس المصادر التى تضم التجار الأثرياء والمهنيين ، الذين يخدمون فى مجلس المدينة ومختلف لجان الحكومة ، وعندما تقترب بلادية كل عام يستدعى المجلس العام للاجتماع وانتخاب السنديك وأعضاء المجمع للأشهر الاثنى عشر القادمة ، وفى ذات الوقت ، ينتخب أعضاء اللجان الحكومية من قوائم المرشحين التى قامت الحكومة السابقة باعدادها ، وتضم هذه اللجان لجانا لصيانة المدينة والاشراف على مخزون الغلال والحفاظ على نظافة الطرقات ، والبت فى بعض الخلافات القانونية . وأضافت التشريعات الكنسية لكالفان لجنتين مستحدثتين الى القائمة : لجنة الحفاظ على الانضباط فى السلوكيات المسيحية ، ويشترك فى عضويتها آباء الكنيسة . ولجنة أخرى لتقديم العون للفقراء وتضم الشماسين .

وسميت اللجنة التى يشترك فيها آباء الكنيسة بمجمع الكرادلة ، ويشترك فيها أيضا الرعاة ، وكانت أشبه بالمحكمة الكنسية ، وتجتمع أسبوعيا ، ويرأسها أحد أعضاء السنديك . ويختار آباء الكنيسة بحيث يمثلون أقسام المدينة «العشرية» (*) ويتولون إبلاغ مجمع الكرادلة أسماء المواطنين المشتبه فى آرائهم الدينية ، والذين ما زالت تشوب تصرفاتهم بعض الشوائب الكاثوليكية ، ومن يسلكون سلوكا معيبا . واتهمت نسبة كبيرة من هذه الحالات باقتراح جرائم جنسية كالدعارة والزنا واللواط والاعتصاب . ومن مهامهم أيضا فحص كل حالة من الحالات الآتفة الذكر . وفى حالة المخالفات البسيطة وتوبة المتهم ، ربما أطلق سراحه بعد تأنيبه . أما فى حالة ارتكاب الكبائر وعناد المتهم ، فلا يستبعد حرمانه من رعاية الكنيسة . وتعد هذه العقوبة أمرا بالغ الخطورة عند الأشخاص الذين ينظرون الى مقدساتهم نظرة جادة ، وقد تسبب لهم ضيقا كبيرا . وفى

الحالات التي يرتكب فيها المتهم شيئاً له طبيعة إجرامية تتطلب عقوبة أكبر ، فانه ربما يحال الى مجلس المدينة .

وكانت هذه اللجنة هي أكثر التنظيمات اثارة للجدل في حركة الإصلاح الديني في جنيف . وصمم كالغان على تشكيلها عندما عاد ١٥٤١ ، وهدد بالاستقالة عندما تعرضت سلطتها الخاصة بالحرمان من رعاية الكنيسة للتهديد في السنوات الأخيرة . ولم تعرب سوى حكومات بروتستانتية قليلة في بقاع أخرى من أوروبا عن استعدادها لمنح سلطات قضائية من هذا القبيل لهيئة كنسية من هذا النوع . غير أن كالغان استطاع في نهاية المطاف شق طريقه . فقد فضح أمر خصوم مجمع الكرادلة ، وتخلص منهم . وتبع ذلك اعلان حكم الرعب باسم الدفاع عن الأخلاقيات ، وأدت جميع هذه الأحداث الى ظهور نمط السلوك الذي تميز بصرامته ، وأصبح يعرف بالسلوك التطهيري (البيورتاني) .

ويعاون الشماسون في ادارة المستشفى العام . وكانت وظائفهم معروفة من قبل ظهور كالغان ، يعني أثناء الأحداث المناهضة التي أدت الى القطيعة الكبرى بينهم وبين الكاثوليك . وأفسح كالغان لهم مكاناً في تشريعات الكنيسة ، واهتدى في الكتاب المقدس الى نص يبرر تعيينهم وليس من شك أنه صيغ هذه الوظيفة بصيغة مقدسة ، وطبعها بطابع ديني خاص ، وعندما فعل ذلك ، رفع من قيمتها وخلق منها دعامة محترمة لمجتمع جنيف .

وتحتاج التشريعات الكنسية الى استشارة المجلس للرعاة عند وضع لوائح الترشيح لوظائف آباء الكنيسة والشماسين قبل الانتخابات السنوية . على أن هذه القاعدة لم تكن تراعى بدقة ، اذ كانت تتبع في أحيان كثيرة عند اختيار آباء الكنيسة أكثر من اتباعها في اختيار الشماسين . ولم تتبع اتباعاً دقيقاً الا بعد أن تمزرت سلطة كالغان الى أقصى حد قرب نهاية حياته .

وحقق هذا التشكيل الكنسي نجاحاً باهراً ، وساعد على تعزيز حركة الإصلاح في جنيف ، وما زال جانب منه متنبهاً في هذه المدينة حتى وقتنا الحاضر ، وبفضله اكتسبت جنيف سمعة دولية كمركز لحركة الإصلاح البروتستانتية . ويرجع الى هذا التشكيل الفضل الكبير بتميز هذه المدينة بطابعها الخاص خلال القرون .

فاذا تمنعنا في هذه المظاهر مجتمعة سيبين لنا واضحاً أن التغيرات التي حدثت في جنيف من ١٥٢٦ الى ١٥٥٩ قد مثلت ثورة حقبة . فهي

تتجاوب هي وجميع احتياجات تعريف الثورة الذي طرحه نوبمان ، والذي اتبعناه فيما سبق . فلقد حدث تغير في النظام السياسي لاحتفاظه في الانقلاب الذي جرى للحكومة التي كانت تحت امرة الأسقف والتي كان يساعده في تسير شئونها نفر من القسس ، وحلت محلها حكومة جديدة يديرها مجلس من عامة الناس المحليين المنتخبين من قبل الشعب . وحدث أيضا تغير أساسي في البناء الاجتماعي . اذ أقصى من المدينة بضع مئات من الاكليروس الكاثوليكي ورهط من أشرف سافويا ، وبعض العوام من المترددين في اتباع الكالفانية ، وحل محلهم مئات من المهاجرين معظمهم من الحرفيين والتجار ، وأغلبهم وفد من فرنسا مثلما فعل كالفان . وحدث تغير أساسي في اقتصاديات الرقابة على الملكيات ، بعد أن جردت الكنيسة القديمة من أعداد كبيرة من ممتلكاتها وممتلكات أعوانها ، أو تم تأميمها بعبارة أخرى ، ووضعت تحت تصرف المجتمع بأسره ، كما تمتلته الحكومة بدلا من توزيعها على الأفراد وتنقل ملكيتها اليهم . وبررت جميع هذه الأفعال ، ونسب اليها القداسة اعتمادا على أعظم تغير حدث في الأسطورة الهيمنة على النظام الاجتماعي ، ورفض اللاهوت الكاثوليكي الروماني رفضا باتا ، وابتدع نوع جديد من اللاهوت البروتستانتي الجديد ليحل محله .

ويطلب فهم هذه المشكلة دراسات مقارنة واسعة ، وان كان بمقدور حتى بعض الدراسات الأولية الاجتهادية من هذا القبيل توضيح شيء واحد . فلا يخفى أن حركة الاصلاح الديني بجنييف كانت أكثر تطرفا مما حدث في الكثير من المجتمعات . فلقد لوحظ عدم استطاعة الاكليروس الكاثوليكي الحفاظ على قوته الا في مواضع قليلة ، وعدم تغلغله في هذه المجتمعات على نحو مماثل لما كان عليه الحال في جنييف ما قبل الاصلاح . اذ كانت المدن في شتى أنحاء أوروبا في وقت من الأوقات تخضع للحكم المباشر للأساقفة . فمثلا في ألمانيا ، كانت معظم المدن محكومة من قبل الأساقفة ، منذ أمد بعيد يرجع الى القرن العاشر . ولكن منذ ذلك الحين ، أنشئت مدن علمانية جديدة ، وتحررت مدن قديمة كثيرة من نير السيطرة الأسقفية . وعلى عهد الاصلاح الديني ، لم تتبق غير مدن قليلة تحت السيطرة الفعلية المباشرة للأساقفة . وتحولت معظم المدن الهامة الى مدن امبريالية حرة لا تعترف بالولاء الا لسيده واحد : الامبراطور الروماني المقدس ، واستمرت مخلفات السلطة الأسقفية في أغلب هذه المدن ، ولكن معظم السلطة الزمنية تركزت في مجالس المدن المنتخبة ، كما حدث في جنييف .

غلاوة على ذلك ، فلقد حدث تحول في الخدمات الدينية في مدن عديدة ، التي كان الاكليروس يؤديها الى خدمات تتولاها مؤسسة دينوية

قبل الحركة البروتستانتية ، ويصح هذا القول بوجه خاص عن الخدمات التعليمية والخيرية . وبدأ هذا الاتجاه لصيغ الخدمات بالصيغة الدينية واضحا بخاصة فى « المدن - الدول » الإيطالية الكبرى فى أواخر القرون الوسطى ، ويصح تفنيد هذا الرأى والقول بأن الحضارة المشهورة للنهضة الإيطالية لم يتيسر تحقيقها الا بفضل انشاء مدارس أكاديميات علمانية تعينها الحكومات البلدية والأثرياء من عامة الناس ، كما حدث فى مجتمعات كجمتمع فلورنسا . وبالمثل فلقد اصطيطت ادارة الأعمال الحربية بالصيغة العلمانية العقلانية فى مجتمعات منل مجتمع ميلانو الذى أنشأ لهذا الغرض مؤسسات كبيرة تتبع البلدية ، وقام بتمويلها . واستمر رجال الاكليروس يشغلون بعض وظائف هذه المؤسسات . غير أن الادارة الكنسية ولى عهدا ، وتقلصت المشاركة الكنسية ، ان لم يصح القول بأنها انتهت ، وهكذا فيجوز القول ان جنيف فى القرن السادس عشر كانت متخلفة اجتماعيا ، وأنها استعانت بحركة الاصلاح لتعويض ما فاتها ، وادخال تغييرات قد جرت بالفعل فى مجتمعات أخرى .

ومن الواضح أيضا ، أن حركة الاصلاح الدينى لم تتغلغل مثلما حدث فى جنيف الا فى أماكن قليلة . فلم يكن شائعا فى أى مجتمع استبعاد الكيان الاكليروسى بأكمله أو تنحيته ، وإنما كان الأكثر شيوعا هو اعتناق قسوس الأبرشيات الكاثوليكية للبروتستانتية مع تقييم متفاوت فى قدره لما يعنيه هذا الاجراء . ويسمح لهؤلاء القسوس بالاستمرار فى عملهم . ولم تظهر جماعة من الاكليروس المدربة تدريبا كاملا على ممارسة العقيدة البروتستانتية الا بعد لآى . والظاهر أن هذا التحول كان ما حدث فى أغلب الامارات اللوترية فى ألمانيا ومملكة انجلترا . ولابد أن تكون التغييرات فى انجلترا قد بثت قلقا . اذ كان المتوقع هناك أن يتخل القسوس عن البابا ، وأن يظلوا فى ذات الوقت معتنقين للكاثوليكية فى ظل حكم هنرى الثامن ، وأن يعتنقوا البروتستانتية بعد التصريح لهم بذلك للزواج فى عهد ادوارد السادس ، ثم يرتدون الى روما عندما يريدون التخلي عن زوجاتهم ابان عهد الملكة ماري ، ويحدث ارتداد مرة أخرى الى البروتستانتية لغرض الزواج ابان حكم الملكة اليزابيث الأولى ، والظاهر أن عددا لا بأس به من القسوس فى انجلترا قد مارس هذه اللعبة ومر بالكثير من هذه التحولات .

على أنه حتى اذا صح ان التغييرات التى صحبت عصر الاصلاح كانت نادرا ما تتسم بمباغتتها وبعد أثرها ، كما حدث فى جنيف الا أنه قد حدثت دوما بعض التغييرات . ففى كل مثل من الأمثلة آتفة الذكر ، قام مجتمع باعتناق البروتستانتية ، ورفض اتباع سلطة البابا ، وقطع صلته

بروما • ولم تتصف هذه التحولات بوهنها • فلقد رمزت البابوية أمدا طويلا فى شكل تنظيمات مشيخة الى وحدة الحضارة الأوروبية الغربية • وعنى رفض سلطان البابوية غالبا نزوعا صوب نوع من التجزئية ، يعنى الى نوع من النزعة القومية • ومثل هذا الاتجاه تحولاً هاماً للغاية فى أهم القيم الأساسية التى اعتنقها الأوروبيون • فلقد حدثت نقلة من أحد الفرضيات الأساسية عن المجتمع ، الى فرضية أخرى ، أنه تحول سيعود بعواقب هائلة على تاريخ أوروبا زهاء أربعة قرون حتى منتصف القرن العشرين على أقل تقدير •

وهناك تغير آخر يكاد يلزم دوما حركة الإصلاح الدينى ، وهو اغلاق جميع الأديرة ، ومصادرة أملاكها ، التى كثيرا ما كانت تتميز باتساعها وضخامتها • وفى مناسبات نادرة ، كانت الأديرة تسور ، ولا يسمح لها بتجنيد أعضاء جدد ، وبذلك ينتهى أمرها عندما يموت نزل الدير الذين ما زالوا على قيد الحياة • ولكن الأكثر شيوعا كان مطالبة جميع الرهبان والراهبات إما بمغادرة الدير أو البحث عن أعمال جديدة ، وفقدان كل ما يملكون من ممتلكات على المشاع • وهناك قدر كبير من الخلاف حول تقدير أهمية التحولات الهائلة فى ظاهرة الملكية التى نجمت عن ذلك • ففى بقاع كثيرة ، استطاع النبلاء الأثرياء والذين كانوا يهيمنون بالفعل على الكثير من أنشطة الدير – ببساطة – التحكم فى ممتلكاتهم ، ولكن كان لا مفر من حدوث تغيرات من نوع لم يخطر ببال ، وكثيرا ما اتسم بوحشيته ونتائجه البعيدة الأثر •

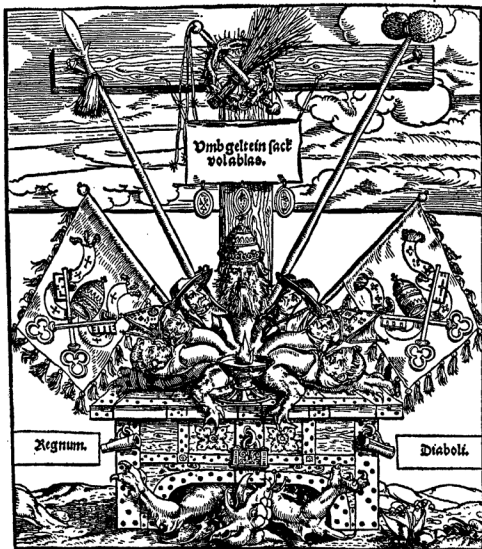
بيد أن هناك تغيرا آخر يكاد يصحب حركة الإصلاح الدينى على الدوام • انه تداعى نظام القانون الكنسى والمحاكم الكنسية • فليس من شك بأنه فى جميع الحالات صدرت تحريمات بارسال التضرعات والتوسلات الى روما • وهكذا يكون هذا الجانب من النظام القضائى الكاثوليكي قد اختفى اختفاء مطلقا • ولكن ثمة تغيرات عديدة أبعد قد تبعت ذلك ، فاما حدث استبعاد تام للمحاكم الكنسية ، أو تقلص مدى سلطاتها ومدى تطبيق تشريعاتها تقلصا حادا ، نادرا ما عهد الى الهيئات الكنسية البروتستانتية الجديدة بالنهوض بمهام قانونية عديدة ، وفى جانب واحد على الأقل من جوانب الممارسة القانونية ، ذهب أغلب الهيئات البروتستانتية الى ما هو أبعد من جنيف • فقبل عصر الإصلاح ، كانت القضايا التى تمس المشكلات الزوجية والجنسية تحال عادة على المحاكم الكنسية • وأحالت جنيف هذه القضايا الى محكمة شبه كنسية هى مجمع الكرادلة • وليس من شك أن هذه المحكمة لم تستعن بالقانون الكنسى الكاثوليكي للبت فى هذه القضايا ، ولكنها استعانت بدلا من ذلك

بالقانون المدني ، ورجعت الى بعض فقرات من الكتاب المقدس القريبة الصلة بهذا القانون ، كما فسرهما كالفان . ولكن رجال الاكليروس كانوا يشاركون على أية حال في هذا الجانب من الاجراءات القضائية في جنيف ، أما في معظم المجتمعات البروتستانتية ، فلم يمنحوا هذا الحق ، وعهد بحق النظر في مخالفات الزواج والجنس الى محاكم علمانية . وبذلك تم التخلي عن القانون الكاثوليكي ونوع المحاكم الكاثوليكية على السواء .

فإذا نظرنا الى هذه التحولات مجتمعة ، فسنرى أن التخلي عن الخضوع للسلطة البابوية وإغلاق الأديرة وتصفية النظام القضائي الكاثوليكي خطوات هامة للغاية . وتطلبت أحداث بعض التغيير في التنظيم السياسي والبناء الاجتماعي والتحكم الاقتصادي في الملكية ، وعكست هذه التحولات تغيرا عميقا في الأسطورة الغالبة على المجتمع . ويلوح لي أنه من المناسب وصف هذه التغيرات بالتغيرات الثورية . وليس من شك أن ما ترتب عليها من عواقب لا يتضح الا اذا فحصنا حالة متطرفة مثل جنيف ، ولكنها كانت واردة دائما . وعلى هذا يصح لي استخلاص القول بأن الإصلاح الديني كان ثورة حقا .

المراجع

- Lorna Jane Abray — The People's Reformation : Magistrates
Clergy and Commons in Strasbourg 1500-1598, (1985).
- L. P. Buck and J. W. Zophy (ed.). The Social History of the Reformation, (1972).
- Miriam Chrisman — Strasbourg and the Reform (1967).
- John T. McNeill, The History and Character of Calvinism 1957.
- Wolfgang J. Mommsen et al (eds) — The Urban Classes, the Nobility
and the Reformation 1979.
- E. W. Monter, Calvin's Geneva, (1967).
- Ronnie Po-chia Hsia-Society and Religion in Munster 1535-1618.
(1984).
- Francois Wendel — Calvin : The Origins and Development of
His Religious Thought.

٤ - الحيوان البابوي ذو الرؤوس السبع

الطباعة والدعاية في ألمانيا أثناء عهد الإصلاح

ر . و . سكريبنر

في بواكير القرن السادس عشر ، كانت الاكثوية الساحقة من الألمان عاجزة عن القراءة . وعلى الرغم من أن نسبة القراءة والكتابة قد ارتفعت في المدن الكبرى الى ٢٥٪ ، إلا أن ٩٥٪ من العدد الكلي للسكان - في أغلب الظن - كان من الأميين ، وهذا لا يعنى أن المصادر المطبوعة كانت غير ميسورة لهؤلاء الناس ، إذ كان بالمقدور - على سبيل المثال - قراءة المنشورات البروتستانتية بصوت مرتفع للآخرين ، مثلما يقرؤها أى شخص لنفسه ، وبعبارة أخرى استمرت ثقافة بداية القرن السادس عشر تتناقل بالسماع .

وكان عصر الإصلاح يوجه للأمين عظات خاصة ودعايات مرئية في القديسات . وتصاغ المطارحات البروتستانتية بمهارة بلغة الصور بحيث يتيسر للبسطاء فهمها . وركز البروتستانت جهدهم عند نشر رسائلهم على معتقدات العوام ، وعلى المخاوف والتزمت السائد بين أفراد الشعب . وأعادوا تشكيل التصاوير التقليدية بحيث تخدم أغراضهم . واستعان فن الحفر على الخشب بتصاوير موضوعات معروفة للكافة كاللواكب الدينية وآلام السيد المسيح ، وسفينة الكنيسة للكشف عن تجاوزات الكنيسة الرومانية ، ولكي يقدموا البديل الانجليكاني لذلك .

وأثبتت مثل هذه التصاوير فاعليتها ، لأن عامة الناس مهتمون بوجه عام بمصيرهم الأبدي ، ولمس المتحدثون البروتستانت من أبناء الشعب أحاسيس ممتدة الجذور في نفوسهم ، كانوا يشاركون فيها أيضاً . وقد اشتركوا معهم في الإيمان بالقضاء والقدر ومحاذير المتجمين وبشازاتهم ، وفي الثقة بالتبونات التقليدية وقبوتها على تفسير مثل هذه التعليمات . واستمانت الدعاية البروتستانتية المرئية بجميع هذه

For the Sake of the Simple Folk.

(*) نقلا عن كتاب

تشفيف R. W. Scribner (كيردج ١٩٨١) .

الوسائل • وعلى الرغم من مهاجمة المصلحين « للخزعبلات » ، إلا أن دعايتهم قد استغلت الإيمان الشعبي لكسب ود البسطاء • وهذا يعنى أنها سخرت المصادقية لمحاربة المصادقية • واكملت حركة الإصلاح فى هذه العملية بعض ملامح من الاعتقاد الشعبى ، ومدت نطاق البعض الآخر ، بينما نزعّت الى الكشف عن معتقدات أخرى أو تغلبت عليها •

بوجه عام ، يمكن تعريف المعتقدات الشعبية بأنها المعتقدات التى تؤمن بها كتل الشعب ، بالمقارنة « بالاعتقاد » الذى تعتنقه الصفوة الدينية التى تتألف منها الهيراركية الكنسية ، أى « المحترفين من رجال الدين » • ولكن لابد أن نتخذ هذه التفرقة شكل التحديد الصارم • فلربما شارك مثلاً الكاهن الرقيق أو الراهب المتجول إلعوام فى معتقداتها ، أو اتبع - على أقل تقدير - بعض اتجاهاتها بدلاً من أن يتبع المعتقدات التى أقرتها الكنيسة رسمياً • وعبر عن هذا التصور للاعتقاد الشعبى تعبيراً واضحاً القديسون فى العصر الوسيط ، والتعلق بالمعجزات • غير أن مثل هذا التعريف لا يعرفنا أكثر من أين يمكن العثور على الاعتقاد الشعبى ؟ ولكنه لا يعرفنا إلا القليل عن طبيعته • ومن بين المضللات الدائمة فى دراسة الدين مسألة هل ينظر الى الدين كمجموعة من الاعتقادات السارية المفعول ، أم ينظر اليه على أنه مجموعة من الممارسات ؟ وتزداد المضلة حدة فى حالة الاعتقاد الشعبى ، حيث قلما تصاغ المعتقدات الكامنة وراء الممارسات الدينية بوضوح ودقة فى أى صيغة نظرية صورية • وغالباً ما لا تتكشف إلا من خلال الممارسات وحسب ، وإن كانت تكسيبها معنى أيضاً • فلابد إذن من دراسة الجانبين باعتبارهما متصلين اتصالاً متشابكاً ...

ولما كان التعلق الشعبى أقل تحديداً وأكثر ميوعة ، فإنه يتشابه والحال عند حافة الوعي والأحاسيس اللاواعية حيث تتصف الاعتقادات بتطايها وبقابليتها لتقبل الإيحاء والمؤثرات الجديدة ، كما أنها تضم تعبيرات فردية وجماعية عن الإيمان حينذاك لعل أفضل ما يمثلها هو فريضة ألجيج • وهذا ما جعلها أفضل أساس مثالى للدعاية التى تسعى للتأثير على الرأى والسلوك • وسوف يتناول مقالنا كيف استمر الاعتقاد الشعبى وسنته فى نشر رسالة عصر الإصلاح ، وبخاصة كيف أعيد تشكيل الميعة التعبدية الشعبية لتحقيق هذه الغاية •

وكان من بين الأشكال الأكثر شيوعاً للاشتراك فى العبادات ، الموكب الدينى الذى كان يقام بانتظام طيلة شهور السنة ، بحيث أصبح من العلامات المميزة للمجتمعات الصغرى فى القرن السادس عشر • والى

٥ - عجلة الخيل

٧ - عجل راهب فرايبووج

٨ - كاريكاتير يسخر من البابوية في روما

جانب المواكب والمآدي الكبرى (*) ، كانت هناك أيضا أسواق أو موالد للكنيسة نعم حتى في القرى الصغيرة . وفي فترات الشدة الاستثنائية كالحروب والوباء أو المجاعة ، منظم الطائفة الدينية موبدا دينيا للتوسل الى الله لى يتدخل للتخفيف من وطأة معاناتهم ، وتعد مثل هذه المناسبات تعبيرا عن التضامن المشترك ، ومظهرا للعلاقات الاجتماعية والروحية داخل الطائفة . وبدت هذه الأحداث في تظسر العقيدة الانجليكانية قد اجملت الداتوليكية في أبعد صورها خضوعا للخزعبلات ، يعنى توهيما تدخل الله في الأحداث الجارية كاستجابة لمخاوف الانسان ، ويزداد في نظرهم ما في حصده الظاهرة من تبجح لقياس المواكب بتقديم عروض للأسفار المقدسة واتشاد ترانيم وأوردة وابتهالات للتضرع للقديسين وعروضا للهراشية الكنسية .

ومما يثير الدهشة أن تظهر صور للمواكب الدينية في الدعاية الانجليكانية ! وأفضل مثل لها هو السخرية من موكب سوق الكنيسة الذي رسمه بيتر فلتنر . وفي هذه الصورة يظهر موكب من الرهبان والراهبات والقسس وهو يمر عبر أرض فضاء تفصل بين كنيستين للتذكرة بأن المواكب الدينية تشق طريقها أثناء مروقها من كنيسة لأخرى وتتيح الفرصة لاقامة الصلاة أثناء توقفها بين الفينة والأخرى . ولقد بدت هذه الموكب قليلة الارتباط بالدين ، وكم تشابهت هي والاحتفالات الفخرية الوشيعة أو الكرنفالات ، (الحفلات التذكيرية) ويقصده هذه المواكب مخبرير وقسيس مفرد في السمعة يحمل مبخرة يهزها يميناً ويساراً ، ويضيئ منخله ، كاهن ييرش الحاء المقدس من اناه تحمله امرأة ترتدى زيا بعيدا عن الاختصام والزى الدينى . وغالبا ما تختار من بين مخبطيات القسس . وهنا يتوقف التشابه والموكب الدينى . واذا تابعنا ما يجري في الموكب سيجزى بحد ذلك كاهنين يستفرغان كل ما جوفهنا ، يويسر وراءهما قسطنطين هوربان ، الحقة من الاشتين (وعاء خزفي) وبذلك يكشف سر عدم كرتياح الكاهنين الذين يتصدران الموكب .

وهو عطف مسيرة الموكب راهب سمين يحمل على محففة ، ويسبقه أطفال في زى الرهبان يحملون الشمعدانات التي ستصاحدها السنة من الشمعة التي يعترض سفلها . ويؤجل احتفالات جبل الراهب على اكتشافها . وتسيل من أنف من ينفذ الاحتفالات من بينهما اقراوات غزيرة مفرقة ، وترى احدى الراهبات

خلف المحفة تحمل ميصقة مشحونة بالسحق ، وخلفها راهبتان تحملان شوكة للتين تتدل منها قطع من سمك الباكالا كحكاكة للرايات التي تحصل في المواكب الدينية ، واستهزاء بخلاعة القسس واسرافهم في العلاقات الجنسية ، ثم ترى راهبتان أخريان تترنمان بكلمات فارغة مدونه على لافتة من اللافتات التي تستعمل في تسجيل نتائج المسابقات الرياضية بدلا من كتاب الترانيم . وتحمل احدهما غالبا أوزة محجرة كبيرة ، وتسير في مؤخرة الموكب راهبتان : احدهما تحمل زجاجة نبيذ وكاسا ، وتحمل الأخرى طفلا ملفوفا بقمط ، وهو ابن غير شرعى لاحدى الراهبات !

ويعد هذا الموكب عرضا كرنفاليا متلقا للتندر بافراط الاكليروس في مخازى السلوك الداعر ، ويمثل هذا العرض اتجاها معاديا للاكليروس ، تسعى الدعاية الانجليكانية من وراءه للتشديد بخصوم الكتاب المقدس بالاستعانة بتلميحات منتزعة من الثقافة الشعبية ومن السخرية من « المفجوعين » الذين يسرفون في الماكل والمشرب ومن الحماقات عن طريق التندر بالعروض الكرنفالية ...

والى هذا الحد البعيد يكون هذا النموذج قد كشف عن تأثير الثقافة الشعبية . واستغلت الأسواق « والموالد » الكنسية كمناسبات ملائمة للمآدب الجماعية والمهرجانات الى جانب الاحتفال بها كمنااسبة دينية ، ومع هذا فهناك عدة ملامح توجه انتباهنا الى مقومات الاعتقاد في نظر أبناء الشعب . فالوا يلاحظ الاستهزاء بالموضوعات الدينية ذاتها كما يبين من اقحام أدوات ترمز الى الشرارة والنهم محل كتب التراتيل والشمعدانات والرايات ، اى الأدوات التي تحمل عادة في المواكب ، ويلاحظ أيضا استنبقاء البخور والماء المقدس على رأس الموكب ، وبذلك يكون قد تم الربط بين هذه الأشياء والابتعاد عن روح الدين . ثانيا - الربط بين الحمافة والرذيلة ، وهذه فكرة مألوفة عند العامة الأخلاقيين في أواخر القرون الوسطى (*) . ولم تعد الحمافة تظهر بمظهر الغباء المثير للضحك أو مجرد الوجهية ، ولكنها اتخذت مظهر الاسراف في الخطيئة .

وإذا انتقلنا من المشاهد المرئية الى النصوص المقروءة ، سنصادف تشهيدا عظيما على الفكرة الدينية ، عندما نقرأ في أول بيت شعري دعوة لنا بزيارة سوق الكنيسة أو مولد أحد القديسين « حتى نستمتع بالشرور التي تحفل بها حياة الرهبان . وسيكون بوسعك أن تفوس في دنس المقدسات ، وإذا عظمت من قدر الراهب ستفتقر ذنوبك » . ولقد اشارت

(*) من أمثال Geiler von Kaiserberg و Sebastian Brant

هذه الكلمات الى احدى وسائل الاجتذاب الدينية الكبرى فى الاسواق أو الموالد الدينية ٠٠٠ وإلى المستباحات المرتبطة بعروض الأنشطة الدينية التى كانت تجرى هناك • ويشير البيت الثانى من نفس القصيدة الى اسراف الراهب فى الرذيلة • غير أن البيت الثالث يعيدنا الى غاية الاعتقاد الكاثوليكي •

ولعل هذه القصيدة قد ألغت للتندر بالأوراد الكنسية ، وقصد بها صجاء الالكيروس ، الدين يقتدى بهم فى الحياة الدينية بوصفهم مصادر إشعاع الضياء فى العالم ، وقصد بها أيضا « النصسارى » أى الاتباع الصميمون للمسيح • فيفضل المنشورات البابوية لم يعد هناك محرمات للالكيروس ، باعتبارهم يتمتعون بالقداسة (وهكذا ينتهى هذا البيت من القصيدة) ويشير البيت الرابع أيضا الى المشهد المرثى • فليس من شك أن مشهد الرهبان وهم ينسدون وتتصاعد النغمات من حلوهم قد ظهر جليا فى صورة الراهبين اللذين أفرغا كل ما بجوفهما ، وإن كان بالاستطاعة إزالة آثار القىء باستعمال الماء المقدس وأشياء أخرى مختلطة بالمنه •

لعل أهم ما يلفت الانتباه فى هذا الموكب هو ما اختصر منه ، لأنه لا يظم أحدا غير الالكيروس • والشخصية الدارجة الوحيدة هى شخصيه المومس التى تحمل إبريق الماء المقدس ، وهكذا يكون الموكب الدينى قد مثل - فى نظرهم - الرذيلة والالكيروس بعد الجحيم بينهما •

وظهرت صورة شهيرة (لوحة رقم ٣) تحمل عنوان الوحش البابوى ذى الرأس السبع (١٥٤٣) وفيها يظهر ذراعا المسيح وأدوات تعذيبه وصلبه واستشهاده كالصليب والمسامير والسوط وتاج الشوك المثبت فى رأس الصليب والرمح والاسفنجية ، ووضعت جميع هذه الأشياء على عارضة خشبية • ولم ينس الرسام التندر على بعض الحروف اللاتينية التى تنقش عادة على الصليب (*) فأضاف إليها عبارة وقحة جاء فيها « زكبة من التبن مقابل الدفع فورا » • وبدلا من المذبح الذى تزدان به عادة اللوحات الدينية وضعت خزانة لصرف النقود لتلقى « الى فيه القسمة » مقابل صكوك الغفران • وهكذا تحول المذبح المقدس الى مذبح الشيطان واعلى المكان الذى يتبواه عادة المسيح وحش ذو سبع رؤوس نحيط به أعلام تحمل رموز البابوية كالفتاحين المتقاطعين على شكل صليب والتاج البابوى • وهكذا تكون ذراعا البابا (الذى يقال عنه انه نائب المسيح على الأرض) قد أساءنا للمقيدة وجعلناها موضع سخريه • أما الرأس السبع للوحش

فهي رأس البابا ورأسا اثنين من الكرادلة ، واثنين من الأساقفة واثنين من الرعيان . ويظهر تحت خزانة صرف النقود شيطان أو عفريت . وأسمى المصور لوحته مملكة الشيطان (*) ، والصق عنوانها على جانبي اللوحة .

ويساوى النص المطبوع بين عين الوحش والصورة الوحشية ليوحنا المعمدان ، وإن كان الوصف لا يطابق الصورة . فكما يتصف الوحش البابوي برؤوسه السبع غير المتساوية ، فإن الأمر بالمثل فيما يتعلق بالوحش الذى يمثل المعمدان . ولقد وضع تاج على رأس الوحش للدلالة على تيفخ الاكليروس . ولكل منهما عبثة قرون للدلالة على القوة الروحية، ويتسمى باسم يعبر عن الزندقة ويفسره النص على أنه يعنى انغماس البابا فى القوابة . ويتشابه الوحش هو والفهد الذى يرمز الى طغيان الحكم البابوي . فله مخالب مائل لمخالب الدب التى يسحق بها الكتاب المقدس ، وله قم أسد للدلالة على اتساع العلوم البابا ، وإن كلن لاشبع أبدا ، مها امتلا كرشه بصكوك الغفران والأوشحة والهدايا . وهناك خدب جرح قاتل على أحد الرؤوس السبع للدب يرمز الى الضربة القاضية التى وجهها لوتر بكتاباتة الى البابوية .

ومن المعانى التى شاع استعمالها فى العبارات الشعبية ، صسورة السفينة . وهذا النصور مستلهم بلا جدال من انجيل لوقا (٣٠٥) . وفيه يرى المسيح يدعو ويعظ من فوق سفينة ويتحدث عن مجهزة سرب الأسماك ووعده الرسل بأنهم بمثابة صيادين للبشرية . وربما أسهمت لوحة سفينة سيدنا نوح أيضا ، التى مثلت الدور الذى ستقوم به الكنيسة مستقبلا - بجانب من مفهوم هذه اللوحة . وما أن بلغنا القرن الخامس عشر حتى أصبحت من مستلزمات كل كنيسة . وأضافت أخطار السفر فى البحار فى ذلك العهد - مفهوما آخر الى معنى الصورة ، كالطبيعة العشوائية والخطرة لرحلات السفينة التى بالاستطاعة تكييفها للحن على العبادة . وهناك قطعة قنية محفورة على الخشب ترجع الى حوالى ١٥١٢ بعنوان « مركب الخلاص » وتشتمل على عرض يبلغ للفكرة أفنة للذكر . فالركب تبحر على بحر الحياة الى مواضع الخلاص كأورشليم مثلا ، وهذا يوحي بوجود مؤثر أبعد لما ترمز اليه هذه الاستعارة : الرحلات البحرية التى يتعرض لها الحجاج الى الأراضى المقدسة . فأول سفينة للحياة صنعها الله . ولكن أول ملاحيتها (يعنى آدم وحواء) قد تسببا فى ارتطامها بصخرة العصيان . وجاء « التعميد » بسفينة أخرى ، ولكن هذه السفينة

٩ - البابا الاسكندر الثامن

١٠ - البابا الاسكندر السادس

في صورة شيطان

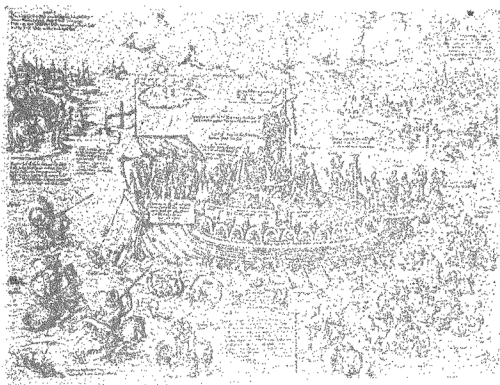
قد شدخت أيضا بكل سهولة وغرقت فى الماء من أثر الخطيئة ، والسفينة الثالثة هى « الكفارة » وبمقدور كل شخص أن يصنع لنفسه مثل هذه السفينة بمعونة « عيسى » النجار ، وتبحر هذه السفينة فى ببحار العالم وما فيه من وحوش الرذيلة المتربصة والتي لا حصر لها ، وهؤلاء البحرون كثيرا ما تنقلب سفنهم أو تغرق ، ولكن الملاح ينزح المياه عندما « يعترف » . وما أشبه الايمان بمؤشر البوصلة ، التى تتماثل فى تصورههم « بالاعتقاد » ، كما تتماثل الدفة « والسنن الالهية » ويرمز الثدى الى صليب المسيح ، والشرع يمثل الارادة الحرة التى لن يتيسر تسييرها للسفينة فى كل ربح . وأنسب الرياح هى ربح التقوى والمرساة أشبه بالأمل وتمثل رافعة الشراع الملائكة التى ترعى السفينة بقداستها .

وتم الجمع بين هاتين التصويرتين (تصويرية السفينة وتصويرية المؤمن) فى صورة ثالثة للسفينة فى القرن السادس عشر فى اللوحة المسماة بسفينة الحمقى . فلقد صور سيستيان بران ببراعة فائقة احدى السفن المثقلة بالحوالة ، والتى عهد بملاحتها الى ملاحين من الحمقى . وفى الفصل ١٠٣ من كتاب « سفينة الحمقى » يباين بران بين سفينة القديس بطرس وسفينة المسيح الدجال ، ويصف السفينة الأخيرة بالهشاشة مما سهل ارتطامها وتعريض ركابها الحمقى للخطر . وساق التفاضل بران الى التعبير عن الخوف من حدوث ارتطام مماثل لسفينة القديس بطرس . « فسفينة بطرس تترنح كالمجنونة . وقد تصاب بعطب أو تلف يعرضها للتهلكة . » ولقد توطلت تصويرية السفينة كرمز شعبى للانقطاع للعبادة فى مشارف عصر الإصلاح . فلا عجب بعد ذلك اذا رأيناها تكيف كى تناسب الدعاية الانجليكانية

وأستعين بالمعنى بفكرة سفينة البابوية فى عمل فنى محفور على الخشب يرجع الى القرن السادس عشر (لوحة رقم ١١) . وفى هذا العمل الفنى تشاهد السفينة البابوية راسية على البر . ويتشابه شكل جسمها هو وشكل حشرة الحفار عند استقلالها على ظهرها . وتصور الفنان ستة من أطرأها كركائز الكنيسة ، فتمثل القنزعة على جبهة الجسم التشبيه بالحشرة الدفة التى يستعملها البابا فى ادارة سفينته التى يتولى التجديف فيها ست مجموعات من الكهنة . أما غلق الجذاف الذى يحرك هؤلاء الجذدفون فمجهز بصف أسنان على جانب هذا القارب جعلها تبدو كأنها فك وحش هائل ، وبذلك اتضلت اتصالا يقوونجرافيا بتصاوير البابا الجالس على العرش فى فك جهنم . ولا يخفى أن السفينة البابوية من مبتدعات الشيطان ، مما جعلها تتحرك بمساعدة عفاريت مجنحة ، وتشقى عباب المياه اعتمادا على مروحة وزوج من المنافيخ وترومبيت .

١١ - سفينة الكنيسة الجاوية

١٢ - سفينة الرسل

ولامتثل هذه السفينة الاكلروس البابوي وجهه ، ولكنها تمثل أيضا معتنقى المنصب الكاثوليكي . فالكنيسة بمعاونة أطراف الوحش لها ثلاثة أوتان ، وترى أذرع البابوية فوق مدخلها . ولعل المقصود بها في اللوحة هو كنيسة الحجاج ، لأنه بالاستطاعة لمح النذرى (أو المختص بجمع النذور) من خلال النوافذ الجانبية . ويرى في مقدمة السفينة طواف ، بينما وقف المضيف معروضا في المشاهدة (*) : وتقف إحدى الراهبات على الساطع بعد إبحار السفينة مبلوطة بقطعة من القماش تمثل بنود العقيدة الكاثوليكية ، وتحمل الراهبة أيضا بين ذراعيها طفلا في القماط ، ثمرة لصله جنسية محظورة ، وأخيرا ترى بومتان على الشراع تنذران بالنهاية المشئومة ، التي تنتظر الكنيسة الكاثوليكية .

والى جانب تصوير السفينة وما تثيره من خلاف حول تفسير معناها ، بمقدورنا أن نشاهد أيضا تحويرا لها ، ظهر في أواخر « الإصلاح الدينى » فى صورة مبانة فى معناها للمعنى الأول . ففي تصوير سفينة الرسل لما تياس تسوندت (**) (١٥٧٠) [لوحة ١٢] نشاهد مركب الكنيسة واقفة أمام مرسى الايمان ، وهناك اختلاف بين هذه النسخة من الصورة والنسخة التى ترجع الى ١٥١٢ . ويرى فى المقدمة أربعة من الانجيليين ، كما يرى باقى الرسل فى مؤخرة السفينة . ويدير السفينة القديسان بطرس وبولس ، ويشاهد يوحنا المعمدان واقفا فى برج المراقبة بالمقدمة ، ويقف المسيح على سطح السفينة حاملا الصليب ويجواره المقدسات البروتستانتية « التعميد » والعشاء الأخير والفقران ويحمل أربعة من الملائكة الأدوات التى استعملت لصلب المسيح تذكرة بيمينته لخلاص البشرية . ويجدف السفينة الأباطرة المسيحيون ابتداء من قسطنطين : وهى فكرة مناسبة لعصر الكنيسة البروتستانتية الاقليمية . وفى البحر المحيط بالسفينة تشاهد القوى المعادية أو المهرطقة تسبح أو تركب خيول البحر : فيرون وبلاط وسرجيوس ونسطوريوس وبيلاجيوس وأريوس ومحمد (والجميع يسبحون) وأنتيخوس وآتيل وجنزرش ، وهيرود والترك والتار وجيزيل وغواني بابل (والجميع فوق صهوة الجياد) ، وبلاحظ أن الصور قد اختار شخصيات عرفت باضطهادها للكنيسة ومخاصفتها ، وقد صورت هذه الفكرة فى مشهدين على الأرض . ففي اليسار يشاهد ثلاثة أطفال زج بهم فى قرن محبوم ، وأنقذهما تدخل السيد المسيح من

Monstrance.

Máthias Zundt.

(*)

(**)

الاضطهاد • ويرى القديس پولس أو من اضطهدهم الكنيسة على اليمين ،
بعد أن ضربوا أنفُسهم نزوحهم إلى دمشق • وهكذا صبورت الكنيسة
البروتستانتية على أنها الكنيسة الحقّة القادرة على الصمود في وجه
اعدائها ••

ويتركز دور التصوير المرئية في اللوحات التي تنشُد حث أبناء
الشعب على الإيمان ، على تذكرة أهل الصلاح والتقوى من المؤمنين بالحقائق
الروحية وتركيز انتباههم عليها • وتعتمد نماذج الدعاية الانجليكانية التي
تحدثنا عنها على هذا المبدأ أكثر من اعتمادها على أى فكرة أخرى •
وغالباً ما تلجأ إلى السخرية أو التندر ، إلا أنها تحرص على التنبيه إلى
ما وراء كل من الاعتقاد القديم والاعتقاد الجديد من حقائق • وما يتبع في
هذه الحالة هو عرض التصاوير المألوفة في سياق جديد ، أو دفعها للتعبير
عن مفهوم جديد • وبذلك يساق المشاهد إلى التعرف على غير المألوف من
صورة ما هو مألوف له ، ويطلب منه التمعن فيما وراء هذه الكشوف من
معان • ويدور مضمون هذه التصاوير حول وقوع الاكليروس الكاثوليكي
والبابوية في الخطيئة والإذيلة المتعارضة هي والمسيح والمناقضة لفكرة
الخلاص • وهذه رسالة تحض على التقوى وتستند استناداً كبيراً إلى مخاطبة
المشاعر المعارضة للكنيسة ، حتى يصيح القارئ والمشاهد أكثر استعداداً
لتقبل الدعوة والحجج المتضنة ، بيد أننا ربما تساءلنا : هل يستطيع هذا
الاجراء في ذاته إثارة المشاعر الدينية العميقة التي تدفع المتلقي إلى الاعراض
عن الكاثوليكية ، والاقبال على الاعتقاد الجديد ، فإلى أى حد حاولت الدعاية
البروتستانتية البحث عن وسائل للمس شغاف المشاعر الدينية الأقوى ،
يعنى النوازع التي دفعت الناس على هذا العهد إلى الإيمان الشعبي من أى
نوع كان ؟ •

وكأن من بين الأمور التي شغلت بال المؤمن المسيحي على ذلك العهد
خلاص الروح ، ومتى سيتحقق ذلك ؟ • ومن ثم كانت «الأخويات» من
الموضوعات الغالبة على الدين في القرن السادس عشر للتذكرة بآثر أحداث
ستقع في الحياة ، وبالأيام الأخيرة ، واتخذ هذا الموضوع مظهرين : محاسبة
الكافة على أعمالهم في نهاية العالم ، ومحاسبة النفس ، ولقد لازمت فكرة
الأخويات الدعاية الانجليكانية •

ومثلت عملية محاسبة النفس اجراء موازنة توضع فيها أعمال
الشخص في إحدى الكفتين ، وترجع كفة الشخص الذي استطاع النجاة
من الشر الممثل في الكفة الأخرى في صورة شيطان أو أرواح شريرة

وخطايا وردائل مشنخصة . وظلت عملية موازنة الأرواح جزءاً لا يتجزأ من تصاوير يوم الحساب حتى القرن السادس عشر . وبين لنا عنوان ملحوظ الآتيه (٦) ميزانا مدلى من السماء تحمله اليد الخفية لله . ويجلس المسيح فى إحدى الكفتين ، ونرى كفته هى الأرجح على حمولة الكفة الأخرى التى تضم البابا والكاردينال ، مما جعل كفتيهما تتطاير فى السماء . ويمسك البابا بقبضته صكوك الغفران المختومة بالخاتم البابوى ، ولكنها تنبت عدم جدواها بالمقارنة بالغفران الحقيقى للخطيئة الذى يمنحه المسيح ، الذى يرى وهو يمنح الغفران لثلاثة من بسطاء العوام ، فرسالة الغفران الطابع الحقيقى للمسامحة ، أى صورة « المخلص » يسوع ، ويرى خلف البابا شيطانان يفحصان الصكوك المقدمة لهما من روح عارية ، ويومئ أحدهم الشيطانين برأسه علامة دالة على الرفض ، لأن التسامح البابوى لن ينقذ أحداً من سحر جهنم ، ويحيط الشيطان الآخر بذراعه الشخص المتضرع للدلالة على استحواده عليه . ويتعثر من فوق إحدى الأشجار القريبة حيوانان لعلهما قط وسنجاب . وأغلب الظن أنهما يرمزان إلى القرابى ومونر (*) لالتقاط صكوك الغفران بعد أن سقطت من يدى البابا . وتجمع هذه القطعة الفنية المحفورة على الخشب بفطنة بين فكرة يوم الحساب ، ويمثله وضع البابا فى إحدى الكفتين ووضع الإيمان المسيحى فى الكفة الأخرى ، وبين فكرة الحساب الشخصى من خلال المحنة التى تتعرض لها روح الفرد . واتسمت رسالتها بالمباشرة والبساطة فى تعبيرها عن هموم المؤمنين المشغول بفكرة الخلاص .

ولن يسهل فهم القارىء لتأثير الاشارات الأخرى على المشاعر خلال القرن السادس عشر إلا اذا تخيل ما ساد هذا القرن من احساس شديد بالاهتمام بالآخرة وتوقع حدوثها . فلقد تعاصرت حركة الإصلاح هى وعصر الرؤى (الأبوكاليسى) العصر الذى كان يتوقع حدوث تحول كبير فى العالم ، وشاركت جملة عناصر شتى فى خلق هذه الحماسة الرؤيوية ، وعزز كل عنصر منها باقى العناصر ، وساعد على تراكمها ومضاعفتها تأثيرها . وإذا نظر إليها مجتمعة سببين أنها تمثل أكثر المظاهر تمثيلاً للاعتقاد الشعبى أثناء عصر الإصلاح الدينى ، فأولاً - كان هناك احساس قوى بالتشاؤم وبالقدرة ، ثانياً - وجود تأثير عارم للتنجيم . ثالثاً - شيوع الإيمان بالاشارات والنذر وتغلغله فى النفوس . رابعاً - التقليد الداعى للايمان بالنبوءات الغيبية ، والذى قدم تفسيراً روحياً مقتعاً لهذه الأحداث . وأخيراً - كان هناك تمارر رحيب لنوع خاص من النبؤ المتأثر بيوافيم (**) يسر للناس

Munner

(*)

Joachim (★★) ملك يهوذا والابن الثانى ليوشع . حكم من ٦٠٨ الى

١٧٩ ق م . وسقطت مملكته الختام حكمه فى يد البابليين *

تحديد موعد هذا التغير الكبير تاريخيا والربط بينه وبين الأمل في حدوث ارتقاء روحي وديني ، وفي المقام الحالى ، فإن أفضل وسيلة لهم هذه العناصر هو فهمها من خلال تمثلاتها فى الفن الدينى .

وتمثلت فكرة القدريّة فى « عجلة الحظ » . وتنحدر هذه الفكرة من أصل كلاسيكى ، وسعت القرون الوسطى للتوفيق بينها وبين الفكرة المسيحية عن العناية الإلهية . ومن ملامح « عجلة الحظ » ، تحديرها من الكبرياء والتعالى الذى يشعر به الأقوياء . فلا مناص من دوران عجلة القدر ، واسقاطها من يتوهمون استحالة قهرهم . وهكذا رأينا جميع تصاوير القرن الخامس عشر لعجلة الحظ تصور ملكا يركب فى مكان مرتفع من العجلة ، بينما يسقط آخر من موقعه المتشامخ الذى يزموه به ، وثالث يصعد عندما تدور العجلة ، وسرعان ما يحتل لفترة ما مكانة متفرقة . وفكرة القدر فكرة لا مسيحية بالضرورة ، ولكن حدوث توفيق بينها وبين التصاوير الدينية والاعتقاد المسيحي قد اقتضى تصويرها فى شكل زمام أو طيلسان مثبت على مقبض عجلة أو على رداء الشخص الممثل للحظ الذى يديرها ، وتمسك يد الله بهذا الزمام ، مما يجعله يبدو فى نهاية المطاف كأنه هو الذى أدار العجلة ، وتتحكم عنايته فى حظوظ البشر . . .

ومن هنا رأينا قطعة فنية من الحفر على الخشب ترجع الى ١٥٥٠ (لوحة رقم ٥) تجمع بين فكرة قدريّة العجلة ، وفكرة الأمل عند ضحية الظلم الاجتماعى . ونرى فيها ملكا وأميرين يجلسون فى أعلى العجلة ، ويرى الأمير فى اليسار ممسكا بكأسين من النبيذ للدلالة على الحياة المترفة . وهناك حريفان يتسلقان العجلة ، بينما نرى أحد الأشراف فى اليمين قد ارتقى الى موضع يتحتم تعرضه للسقوط منه . وتدير العجلة امرأة معصوبة العينين تمثل الحظ ، يلتف زمام حول عنقها لتحريكها وتمسك به يد الله القابع خلف السحب ، وهناك شخصان يرتديان ثيابا رثة يمثلان الفقر ، وصيدليان فى خشوع داعين الله لإدارة العجلة . وفى اليسار جوع من أهل المدينة والاكبروس يرتدون أفخر ثياب ، و نراه من همكين فى الحديث ، ولا يدرون - كما يظهر - بما يجرى وراء ظهورهم . وهناك شخص ملتح يقف يفرده ممسكا ببعض ، ولعله من القرويين ، وبلغت إنتباه القارئ الى المشهد بإيالة محايدة ، أنها تحذير لمنشرحى الصدر ، والمنممين من غدر القدر الذى سيدير لهم ظهر المحن ، ان عاجلا وان آجلا .

وباللقبور الربط بين عجلة الحظ والنفثة المتشائمة على نحيون ، ببيان العجلة كمثلة لأعمار الانسان ، التى تصور تعرضه المحتوم للاضمحلال ،

والموت في صورة جثة ساخرة تضحك أثناء ادارتها للمجلة. وفي صورة أخرى، تم الربط بين عجلة الحظ وبين فكرة زيارة الموت لكل البشر، بإرفاق صورة لجثة في القبر، وإذا كانت هذه الفكرة قد دلت على التشاؤم، فقد قصد بها أيضا معنى العزاء. فالموت هو أعظم محقق للشناوأة بين البشر، لأنه يحيط من قدير الجميع ويعاملهم على قدم المساواة، على أن هذه الفكرة قد استطاعت أيضا إثارة تعليق يفيض بالمرارة كما يبين. من القطعة الفنية من الخشب المحفور حوالي ١٤٨٠، وفيها نرى « ثعلبا » (*) جالسا والتاج البابوي يعلو رأسه. ويقف على كلا جانبيه راهب، فعلى يمينه يرى أحد الفرنسيسكان في هيئة دب للدلالة على التسول والجشع، وعلى يساره واحد من الدومنيك في شكل ذئب يمثل الشج. وعلى جانبي هذين الراهبين يرى شخصان مستطيان لجوادين: الكبيراه على اليسار، والبغض على اليمين، وهناك رجل يجلس على الرمح الأفقي للمجلة يحمل منجلا يرمز إلى الزيت، وقبس وفضيف. وقدح لتبشيل. عشق الذات، ويرقد الوفاة تحت العجلة، بعد أن تحطم أثر سقطته، ونراه عاريا، لا يرتدى سوى منزر. وخلف العجلة عملاق يمثل الصبر الذي سيصلح الأمور في الوقت المناسب بمعاونة أشخاص يجلسون في أسفل الصورة في اليسار واليمين: راهب سامري يرمز إلى الحب وراهبة من راهبات الشمال تمثل المذلة.

وتستوعب هذه اللوحة الانتباه لما تضمنته من تلميحات عديدة. فاعتمادا على الرمز والتشبيه الذي استعملت فيه تشبيهات ببعض الحيوانات المعروفة، هوجمت الادعاءات المالية والسياسية للبابا وطوائف الرهبان. وتعرض للهجوم أيضا الأشراف والكهنة، بينما عبر الفنان عن تعاطفه على معاناة الإنسان العادل المطحون تحت العجلة. فاللوحة تعادي النظام الكنسي والبابا وتنبئ بالهجوم الأحده الذي ستشهه حركة الإصلاح ضد البابوية. ويبدو ذلك في نظر الرجل العادي عزاء، لأنه لو لا الصبر فمن يدرى قد تنور العجلة ويحيى الوقت الذي يرتقى فيه إلى أسمى مكانة.

ولعل النزعة القدرية كانت من بين نتائج ذبوع الاهتمام بالتنجيم الذي ساد النصر. ويعني ذلك الاعتقاد بأن مصير الإنسان يخضع للأجرام السماوية، وأن مستقبل الأحداث يمكن أن يعرف - تبعا لذلك - من حركة هذه الأجرام. وهناك نوعان من الأحداث السماوية تنقسم بأهمية خاصة. النوع الأول - هو المسار المنتظم للكواكب الذي يمكن التكهّن به. والنوع

(*) الثعلب ريتار بطل أكثر ملاحم الحيوانات في العمود الوسطى واكثرها شعبية وعرف هذا الثعلب بالفيث والمكر وعشق الذات وعدم الهادنة، ومعرفته من أين تترك الكلف.

الثاني - الأحداث الفلكية مثل حركة الشهب أو النيازك والرياح . ومن بين الحركات المنتظمة للكواكب ، استرعت أعظم انتباه حالات كسوف الشمس والاقتران (الفلكي) .

ولما شاعت أبحاث العرب في التنجيم في أوروبا الغربية في نهاية القرن الخامس عشر ، ازداد الاهتمام بأحداث الاقتران الفلكي . وابتداء من حوالي ١٤٧٠ ، اختير هذا الموضوع للنشر في الكتيبات ذات الغاية العملية (*) ، أو التحذيرية التي تتكهن بالأحداث الآتية في السنة القادمة ، أو السنوات القادمة ، استناداً إلى الحركات المتوقعة للكواكب ، واقتراناتها . وعلى بداية القرن السادس عشر ، تركّز هذا الاعتقاد على سنة ١٥٤٤ ، حيث توقعوا حدوث ما لا يقل عن اقتران عشرين كوكبا ، ستة عشر منها ستتخذ شكل السمكة ، وترجع أول نبوءة عن هذه الاقترانات إلى ١٤٩٩ ، ويتسبب إلى العالم الفلكي شتوفلر (**) من توبنجن . فقلد لبه إلى وجود عدد كبير من الاقترانات ، وإلى الآثار البعيدة الأثر التي تترتب عليها وعلى أحوال العالم .

وفي ١٥١٧ ، نسجت الأحاديث المتداولة أوهاما حول هذه النبوءة ، ولفتت الانتباه إلى ما تحذر به علامة السمكة من نذر ، وتنبأوا بحدوث طوفان كبير كما يستدل من اقتران بعض الكواكب . وتسبب هذا الخبر في ذاته في تدفق سيل من الكتب عن الاقترانات ، بلغ عدد مؤلفيها ستة وخمسين ، ناقشوا هذه القضية في ١٣٣ كتاباً في ست لغات مختلفة . ومن الطبيعي أن تصل الأمور إلى ذروتها ١٥٢٣ - ١٥٢٤ بعد نشر واحد وخمسين مؤلفاً (١٥٢٣) وستة عشر مؤلفاً حتى فبراير ١٥٢٤ . وبلغت استشارة الألمان الذرى ١٥٢١ عندما نشر أول كتاب باللغة الألمانية . ونوقشت مسألة الاقترانات كثيراً في البرلمان الألماني حيث نشرت صفحات من الورق الجائر مصورة وطرحت للبيع ، والحق أن أوج الاهتمام بهذه القضية قد ظهر في ألمانيا حيث حدث ربط بين آثار الاقترانات وحالة القلق الاجتماعي والدلائل الخارقة الإبتغائية ، وفي معرض التكهن بالكارثة الوشيكة التي ستحل بالكليروس والهيكلية البابوية بوجه خاص ، استعان للنذرون الذين تناولوا مسألة الاقترانات بتصوراتهم كدابة للبدعاء . للحركة الدينية الجديدة ، وساعدت العناوين الكبيرة والصور الحية على رؤية الناس لهذه الاقترانات بعينهم .

واعتقد أن الشهب والنيازك باعتبارها أحداثاً غير عادية في السماء نذر مشنومة . فلابد أن يكون وراءها بواعث أدت إلى وقوعها ، فلا غرو إذا

نظر الى سقوط النيزك العملاق في انزيهايم في الازاس ١٤٩٢ على أنه نذير بالتغيرات الكبرى التي ستطرأ على سياسة الامبراطورية الرومانية المقسمة بدءاً بموت الملك فردريك الثاني ، واستهلال عصر ذهبي جديد . واعتبرها سيستيان برانت كعلامة رضا عن اقدام ماكسليان ملك النمسا على عمل جرىء ضد أعدائه . وهذا يعنى ان الأقدار فى صفه ، فعليه أن يمسك ببراق عجلة الحظ ، وأن يوجه حركتها لصالحه ، وحث الأنوار التي تلالأت فى سماء فينا لمدة خمسة أيام إبان الأسبوع الأول من يناير ١٥٢٠ ، بامفيلوس جيغنباخ (*) - وكان من المجادلين البارعين فى نشر الدعوة الانجليكانية - على نشر صفحة من الورق الجائر لتفسير أهمية هذا الحدث ، وذكر جيغنباخ بحادث مماثل عندما شوهدت الأنوار ١٥١٤ ، وتلاحقت بعدها المصائب كالأوبئة والسيول والمعركة الكبرى التي دارت فى ميلانو ، فعلم أنوار فينا تكون بمثابة نذير للملك شارل الخامس يتعرض الكنيسة للخطر ، وبأن لوتر قد اتبع الطريق الصحيح ، وعلينا أن نتمتع راضين ، ونوه جيغنباخ بوجه خاص بالأخطار المتوقعة ١٥٢٤ ودعا طوائف الرهبان - محذراً - بالاستعداد للإصلاح الدينى ، وباحتمال مواجهة خطر حركة هوسية جديدة (نسبة الى جون هوس) .

ونسبت الى الوحوش والمواليد المعوقة أهمية خاصة فى لائحة الاشارات والنذر . واعتيد النظر اليها كاشارات تنبئ بتوقع حدوث كارثة ، وان كان بالاستطاعة اعتبارها ذات دلالات مجازية سياسية . ونشر سيستيان برانت ١٥٩٦ صفحتين كبيرتين لحادثي مواليد معوقة : أحدهما لتوأم سيامي ولد بالقرب من فورمز (بوضع ثلاث نقاط فوق الفاء) . ويخص الآخر خنزيرة ولدت فى بلدة لانغرز فى زوندجاو ، ولها جسمان ورأس واحدة وفسر برانت الحادثين على أنهما نذيران سياسيان . فمن ناحية - فسرت حادثة ولادة إحدى الراهبات المعوقات فى فلورنسا ، والتي ذاع صيتها ١٥١٢ بأنها عقوبة الهية لانكار هذه المرأة الحمل ، وأسهمت صحيفة أخرى فى شرح حادث ولادة معوقة بالقرب من روما ١٥١٣ نشرها لورنس فريس قرأت فيها الدليل على غضب الله الذى تمثل فى مظاهر كثيرة كتفتش الطاعون وتفكك المسيحيين وزحف الأتراك ، وما سلب من الأياد من ثروات . وقب أنعم الله عليهم فوهمهم واحداً من أقى البابوات القادرين على إعادة الأجوال الى الصراط المستقيم . وهكذا تحولت حادثة مولد أحد المعوقين ١٥١٣ الى اشارة الى الأموال المعقودة على اعتلاء البابا لبون العاشر لعرش البابوية فى البأشر من مارس من تلك السنة .

ويحذق الناشرون العناية استغلال معظم أحداث الولادة المعوقة . فلا عجب إذا تلقفت الدعاية البروتستانتية بلهفة مثل هذه الفرص ، ففي ١٥٢٣ ساعدت فكرة الوحشين : أحدهما خرافي أشبه بالأسطورة والآخر وحش حقيقي ولد معوقاً بالفعل على إتاحة الفرصة للدعاية الانجليكانية . إذ كان الرأي العام مهتماً في تلك السنة بالذات للنبوءات المنذرة . وتروى لنا في المثل حكاية وحش خرافي زعم أنه ظهر في نهر التيمز بالقرب من روما . أما المثل الأول فيخص عجنتلا ولد بالقنرب من فرايبورج في سويسونيا في ٨ ديسمبر ١٥٢٢ ، وزعم وجود بقعة صلعاء تتوسط رأس العجل المعوق ، ويرمز منها نوءان ملتويان على شكل قرنين ، وله لسان طويل يتدلى من فمه بعين واحدة . (انظر اللوحة رقم ٨) . وكان أول من فسر هذه الظاهرة أحد أفراد حاشية المرجريف جورج من براندبورج . (الحاكم العسكري للمنطقة) فقال إن هذه الأوصاف تنطبق على لوتر ، وإن كانت ستفسر على أنها ترمز إلى الأكليريوس الكاثوليكي . وفسرت إحدى النشرات هذه الحادثة ، بأنفساً من المحتمل أن ترمز إلى الأكليريوس ، ولكنها لم تذكر اسم لوتر .، ورأت أنه من المرجح أن تكون نذيراً للأكليريوس الكاثوليكي لشرائعتهم وحياتهم المترفة ، ونصحهم الكتاب باتباع المبادئ الانجليكانية . ولا يعد هذا الموقف استثناء في طريقة النظر إلى الشائعين ، ولا اختلاف بين مدلوله الأخلاقي والمدلول الذي هدفت إليه الصفحة الكبيرة التي نشرت في فلورنسا ، ١٥١٢ عن الشائعين .

وهناك عجل آخر احتلت قصته صفحة كبيرة نشرت قبل سبتمبر ١٥٢٣ ، وإعتبر فيها العجل ممثلاً للوتر . وقيل في هذه القصة إن صورة الوحش قد عرضت على البابا من قبل عدد من الكهنة . وذكر التفسير بحدافيه في النص المسجوع ، واشتمل على تفسيرين قدم الأكليريوس أحدهما وقدم المعتوه المرافق للبابا التفسير الآخر . فأولا حمل تفسير الأكليريوس نذيراً بالزعم بأن العجل يمثل لوتر ، كما تمثل الثؤلولتسان اللتان فوق رأسه سيفي الباباوية اللذين ينوي لوتر انتزاعهما من البابا . وفسر عجز الوحش عن الرؤية على أنه يعني ما أصاب العالم عن بكرة أبيه من فقدان للبصير من جراء التعاليم التي جاء بها لوتر . ويعني اللسان الطويل المتاعب الكبرى التي حلت بالباباوية بعد التفسير بها . وليست القذسوة شيئاً آخر غير ما سبق إن تنبأ به راينهارد منذ أمه بعيد عن ظهور راهب سيستيب في حلو حركة هرطقة كبرى ، وهكذا ربطاً بين الوحش والأدب النبوي الشعبي في القرن الخامس عشر ، وتؤكد القصة صدق هذه النبوءة من ناحيتي الوحش ولوتر . وتحذر البابا حتى لا يسلب من سلطانه . فلقد تجمعت صحة عواقب هذه الولادات الشائعة فيما يخص ،

عندما ظهر محمد الذى سلب من العالم المسيحى امبراطوريتين و ٣٤
مملكة (١) .

ويتقدم المخيول خطوات لمأرضة هذا التفسير ، ويذكرهم بما نصيب
من اضطرابات من وراء الأنظمة الرهبانية . فهم مضطربون كل شر . ويسلم
بتمثيل الوحش لشخصية لوتر ، وإن وجب تفسير هذه الناحية على نحو
مختلف ، والتؤلؤلتان تدلان على الكبرياء والشح المعروفين عن الرهبان
الذين لم يكف لوتر عن مهاجمتهم ، وليس للوحش سوى عين واحدة تمثل
العقيدة الانجليكانية ، أى العقيدة الوحيدة التى يدعى لها لوتر ، أما اللسان
الطويل فيبين إلى أى حد انتشرت تعاليمه الإلهية فى العالم المسيحى ،
وترمز الفلسفة إلى الرهبان والراهبات الذين فند لوتر سيئاتهم
وسيئاتهن . وأما لماذا يشبه « الوحش » الثور ، فإن هذا يرجع إلى دلالة
الثور على القوة التى يتمتع بها لوتر وقدرته على الحرب حتى النهاية .
مثلما يفعل الثور (١) . وينهى المخيول تفسيره بأن يدعى البابا أدريانو
باتباع السلوك المسيحى ، ويدعوة الرهبان إلى التحرر من التعصب
الطائفى ، حتى يتسنى تحقيق الإصلاح الدينى ، وعلى الرغم من تجاوب
تفسير المخيول هو والحركة الدينية الجديدة ، إلا أنه جاء بعيدا عن
اللوترية . فكما ورد فى النشرة المشار إليها أنفا لقد رأى العجل نذيرا
للاكليروس الكاثوليكي واستغل هذه الفكرة للتعبير عن مشاعره المضادة
للهيمنة ، ولكنه اقترب من نظرة الإصلاح عند الكاثوليك ، والتى عكست
روحا متفائلة عن امكان حدوث حركة اصلاح داخلية ، بعد ارتقاء أدريانو
السابع عرش البابوية ١٥٢٢ . وبالرغم من تعاطفها هى والحركة
اللوترية ، إلا أنها لاكتشف عن أية علامة من علامات العداء المتصلب ضد
البابوية فى جملتها .

واستعان لوتر وميلانتون (*) بفكرة «الراهب العجل» فى إحدى
النشرات التى ظهرت ١٥٢٣ . وكان ميلانتون قد بدأ بنشر تفسير
لما يرمز إليه الوحش الذى سماه الحمار البابوى (لوحة رقم ٩) ، ثم عند
بعد ذلك - بتحريض من لوتر - إلى إعادة النشر ، مصحوبا بتفسير لوتر
« للراهب العجل » . ثم تبع ذلك بنشر تفسيرين ، وشهد تفسير لوتر على
تعبودية العلامات أو الاشارات التى ظهرت حينذاك . وعلى الرغم من تجنبه

١ (١) Philip Melanchton (١٥٢٣ - ١٥٦٠) مصطلح يبنى بروتستانتى .

خلقة لوتر كزعيم لحركة الإصلاح الدينى الجرمانى . ومن الهسومانيين الذين تأثروا
بأرائهم .

صراحة أى تفسير نبوي، إلا أنه كان مقتنعا بدلالة هذه الاشارات على اقتراب حدوث تغير كبير فى أمور العالم . ونوه بوجه خاص الى حالة مماثلة. من حالات الشائنين سماها « الكاهن العجل » لتشابهها وصورة القسس ، ورأى فيها تلميحا اليهم ، لئ يحاول تفسيره ، ولكنه سيقنع بدلا من ذلك بالتكلم عما يمس الكهنوت . ورأى أن « الشائنين » يكشفون الماهية الحققة لهؤلاء الرهبان ، ونوع البشر الذين ينتمون اليه . واستطرد ذاكره بعض التفسيرات المجازية التى تناول فيها ملامح الشائنين على التعاقب .

فأولا يجب أن لا ينظر الى الوحش على أنه مجرد نكتة ، لأنه يكشف المظهر الزائف للحياة الروحانية والدينية القائمة على الرهبنة . فالكاهن العجل هو الوثن الزائف القابع فى قلوبهم الخداعة المختلة ، ولقد صور العجل فى شكل قريب من شكل الانسان ، واقفا على قدميه الخلفيتين . والتقدم المتقدمة معلقة على جانبها ، والأخرى ممتدة كأنها يد ، ويفسر لوتر هذا الملمح بأنه يذكرنا بايماءات الواعظ عندما يحنى رأسه للخلف ، ويخرج لسانه من جوفه ، بينما يلوح موثا بيده . . وهكذا يكون الراهب العجل قد صور نوعية الوعاظ الذين كان العالم مضطرا الى الاصغاء اليهم حينذاك يعنى تلاميذ البابا ومبعوثيه . فهل يستغرب أن يكون للبابا رسول أو مبعوث له رأس عجل ؟ وروعى فى جعل العجل ضريرا تذكرتنا بتحذير القديس متى (٢٣ : ١٦) : « الويل لكم أيها المرشدون العميان » ، وتدل القلنسوة بشكلها الأقرب الى شكل الأذن على طفيان الاعتراف . ويرمز اللسان الى كون التعاليم الرهبانية ، لاتزيد عن مهاترات وثرثرة فارغة .

ويشير النتوءان فوق الرأس الى العلاقة المظهرية السطحية بين الكتاب المقدس والرهبان ، ويرمز القربان الى الانجيل وعظاته ، وان كان العجل لا يعنى ما هو أكثر من اشارات واعنة منه . أما وضع النتوءين فوق صلعة الياقوت - فقد قصده به وجوب توافق الانجيل وما فى باطن الياقوت ، يعنى وإرادة الرهبان . ويدل ونسوق ربط القلنسوة بالعنق على - ما تصنف به الرهبنة من عناد وقفا عريض ، ويتضح من انغلاق القلنسوة من الخلف وانفتاحها فى الأمام ، عدم كشف الرهبان عن أية نظرة روحانية الا لمن يتصورون أنهم أتباع لهم . ويتشابه ألفك السفلى وفك أحد الادميين . أما الفك العلوى فأشبه بمنخار خنزير ، وهذا يدل على طبيعة دعوتهم للقائوث الالهى ، اذ كان من المقروء أن تلك الشفتان على نوعيتي العظاات باعتبار الشفة العليا تمثل الانجيل ، والشفة السفلى تمثل القانون الالهى . ولكن الشفتين بدلا من دعوتها لكلمة الله أثرتا الدعوة

للتخار العجل ، يعنى لمصلحتهم • ويلاحظ اتصاف العجل بالنعومة ، وهذا دليل نفاقه ، وآخرها فلما كان العجل قد خرج من بطن البقرة ، فان هذا يدل على انفصاح أمرهم أمام العالم بأسره ، وأنه لم يعد بمقدورهم ستر أنفسهم •

وإذا تمعنا فى تفسير لوتر بالذات للعجل الراهب سيبدو لنا كأنه تعبّر مجازى روحى عن ظاهرة طبيعية تفادى فيه عن حرص التمسح بالخزعبلات الشعبية • ومع هذا فقد نشر هذا التفسير مصحوبا بتفسير ميلانختون للعمار البابوى وهو مخلوق أبشع منظرا ، ولن يستخلص منه الا تفسير أبشع • فنحن نرى هذا الوحش العجيب مكونا من رأس حمار وجذع أنثوى ويد بشرية ، ومخلب دابة وتنتهى احدى القسمين بحافر والأخرى بمخلب ، والجسم مغطى بحراشف ، وله ذيل يشبه ذيل التنين ، والظاهر أن هذا التجميع الخرافى لأجزاء من الانسان وأجزاء أخرى من الحيوان اختراع ايطالى يرجع الى نهاية القرن الخامس عشر ، ويمثل الإستعانة بالإشارات والنذر فى المشاحنات السياسية • وزيادة فى التخصيص يعتقد أن تصوير الوحش على هذا النحو كان موجها لهجاء البابا الكسندر السادس ، أما البناء الذى رفعت فوقه الرأية البابوية فى خلفية الصورة فهو بناء قلعة القديس انجلو التى بنيت كحصن لحماية الكسندر السادس ، وهناك برج مربع فى يمين الصورة (*) فى مقترق نهر التيبر ، واستعمله الكسندر كسجن بابوى • والرسمان مستنسخان طبق الأصل من أصل ايطالى ، فى القرن السادس عشر ، وهناك مجموعة من النذر والاشارات ترجع الى عهد الكسندر ، وفسرت تفسيراً موافقا لطريقة حكمه • ولعل الاكتشاف المزعوم للوحش فى نهر التيبر بعد فيضان ١٤٩٦ قد قصد به أيضا الدلالة على أنه « نذير » لما سيحل بهذا البابا ، ولقد استغلت صورة الوحش فى مهاجمة السلطة البابوية ، وربما اعتبر هذا الهجوم جانبا من السخرية والهزاء من ادعاءات روما أنها « رأس العالم » بينما كانت البابوية تترنح اثر هزيمتها من القوات الفرنسية ..

وفسر ميلانختون « العمار البابوى » تفسيراً مماثلا للتفسيرات التى ذكرها لوتر عن الراهب العجل ، فالطفل يرمز الى البابوية ، بينما تدل رؤس العمار على البابا • ولم يبد هناك أى وجه للفرابة لوضع رأس الحمار فوق جسم بشرى ، ما دام انهابا يرأس الكنيسة ، واليد اليمنى عبارة عن قدم فيل (للدلالة على السيلطان ألوخى للبابا) وينذرس بهتسا جنين

الضماير ، لأن اليد اليمنى تدل عادة على البواطن كالروح والضمير
وما يتوجب من خضوعهما لسيطرة حكم رقيق كحكم المسيح ، لا لرأس
حمار ، وترمز اليد الآدمية اليسرى الى السلطة الزمنية للبابا ، التي
لا تكتسب الا باتباع سبل بشرية . والقسم اليسرى قدم نور للدلالة
على ما يفعله خدام السلطة الروحية عندما يضطهدون الروح . وقصد
بهؤلاء الخدام أساتذة البابوية ووعاظها وكهنتها وكهنة الاعتراف ، وبالأخص
علماء اللاهوت المدرسيون . والقسم اليسرى أشبه بمخلب عنقا يرمز الى
خدام السلطة الزمنية للبابا وكبار رجال الدين الذين يروح العالم بأسره
تحت نبرهم . وترمز البطن الأنثوية والتديان للجسم البابوي والكرادلة
والأساقفة والقسس والرهبان وغيرهم ممن يحيون حياة داعرة كالحمار
البابوي . فالعروف أن الحمار يكشف عن بطنه الأنثوية العارية .

وترمز الخراف التي تغطي الذراعين والرقبة الى الحكام الزمنيين ،
وهم يتعلقون بعضهم ببعض . وعلى الرغم من عدم تجرؤهم على حماية
الشهوات السافرة والرغبات المكشوفة التي تمثلها أعضاء الجسم التي
لم يستروها ، الا أنهم يوفرّون لها الحماية عن طريق سلطتهم الروحية
وسلطتهم الزمنية ، وتمثل رأس المعجوز خلف التديان تدهور البابوية
ونهايتها ، وما ستعرض له من تحطم وانتهاء أجل ، أما التدين الذي ينفث
النار من مؤخرة الحمار البابوي فهو ليس شيئا آخر غير المنشورات
البابوية المسممة والكتب المأجنة للبابوية . وأخيرا فان الوحش الذي عثر
عليه ميتا في نهر التبرير ما هو الا نذير بنهاية البابوية . ويؤكد العثور
عليه في روما صحة التفسيرات آفة الذكر ، ويربط ميلانختون من خلاله
تفسيراته أيضا بين الوحش وصفات المسيح الدجال (دانييل) .
ويذكر ميلانختون ان الحمار البابوي قد أثبت صحة ما يقال عن وجود
هوية بين البابوية والوحوش المسيحية الزائفة الموصوفة في الرؤى
الدينية .

ولا يستبعد أن يرجع الاهتمام الواسع النطاق بهذا النوع من الدعاية
الى ظهور الوحوش بالفعل ، وربما رجع أيضا الى ما ذكر عن دلالتها المجازية
على أن هذا الاهتمام لم يكن مجرد حب استطلاع فارغ ، أو تعطش للآثارة .
والأصح هو رده الى الاعتقاد بأن الطبيعة تمكس حكمة الله . فالوحوش
عبارة عن مسخ للطبيعة ، ومن ثم فانها تعد تشويها لخلائق الله . ولقد
سمح الله بها لكي تكون اشارات نتعرف منها على معنى القوضى ، وان كانت

حاميتها قد جاءت معاكسة لهذا المعنى ، وتبعاً لذلك ، يمكن القول بوجود علفه وثيقة بين الوحوش والخطيئة • فالخطيئة عبارة عن تشويه لصورة الله عند الانسان ، والذي حولها الى وحش ، وهكذا يكون الوحش قيد بدا قريب الصلة بأصل الخطيئة ، يعنى الشيطان • ويصح اتخاذ الوحش كتعبير مرثي عن الشر ، وهكذا من المباح استعمال فكرة الوحش للربط بين البابوية وأعوانها والشيطان . . .

وبمقدورنا أن نلمح هذا التصور معبراً عنه في لوحة آخرى (*) (اللوحة ٨) وفيها نرى الشيطان يعزف نغماته داخل أذني الراهب وتمنخازه الأشبه بمنخار خنزير • غير أن فكرة هذه اللوحة ليست تصوير الشيطان جائئاً على كفي راهب ، ولكنها تمثل الراهب كوحش يرأسه ، بعد أن اندمج الشيطان والراهب والفا كيانا واحداً ، واستغل الشيطان الراهب كأداة له • ولقد شاعت فكرة الوحش كممثل للهوية بين الشيطان والراهب قديماً دعاية الإصلاح الديني • وأمكن التعبير عنها في صورة بسيطة كعنوان لأحد الكتب التي ألفها بامفيليوس جيجنباخ (١٥٢٢) • وفيها يظهر راهب بمخالب كبيرة تحت ردائه الرهباني • ويرجع هذا النوع من التصاوير بالذات - فيما يحتفل - الى المثل الشعبي الذي ظهر قديماً حركة الإصلاح وربط بين الرهبان والشيطان ، عندما قال القروي : « قلة البخت لها قدامان عريضتان » لدى رؤيته الراهب قادماً ، وتقلباً صبراً الراهب كشيطان متخف الى ملمح آخر للوحوش في البداية ، قلبت فيه الفكرة رأساً على عقب ، واعتبر الطابع الانساني للخصم قناعاً يستتر وحش وراهب • وكانت هذه الفكرة هي التي نشرت في صحيفة كبيرة من ورق الجابر ووضورت الكسندر السادس وله ذيل غندماً يرفع ينكشف البابا على حقيقته . . (شكل ١٠) •

ومن بين أشد الكتب إثارة للاهتمام من بين المؤلفات المثيرة للخلاف والتي ضمت بعض الرؤى ، كتيب صغير نشره قس نوربرج (١٥٢٧) : « النبوة العجيبة للبابوية » ، وقد استند الكتاب على مؤلف ينسب زيفاً الى يواقيم (**) وقد اكتشف الراعي أوزياندر (***). نسختين منه في مكتبات نوربرج ، ويتألف الكتاب من مجموعتين من النبوءات المصورة • وتحتوي كل مجموعة على ١٥ صورة ، وتمثل كل منها البابا مصحوباً بعبارة مثلاً

The Devil's bagpipe. (x)

(**) اسم الكتاب النبوة العجيبة للبابوية لاندرياس أوزياندر . Osiander

(***) اما الكتاب الذي ينسب زيفاً له ، فمما قدمه عنوانه :

Vaticania de summis pontificibus

الجانب من شخصيته على شكل فزوة * وتركزت هذه النبوءات على الباباوات.
المقدسین والمندسین ، كما أشارت الى بابوات المستقبل الذين ينتظر قيامهم.
يدور المسيح النجال **

والظاهر أن أوزياندر (*) لم يكتثر بالتعقيب الذى ورد فى النسخة.
التي اكتشفها ، فلقده فسرها تبعاً للمنظور اللوتري ، فكيف نبوءاتها حتى
تتواءم واحتياجات الدعاية الانجليكانية * ولم يحتفظ كأساس لطبعته بأكثر
من ثلاثين صورة ، وأضاف لكل صورة تعقيبا مقتضيا ، مصحوبا بأبيات.
من الشعر لهانس زاكس * ويثير هذا الاجراء التساؤل عن مدى الجدية
التي نسبها أوزياندر للطبيعة النبوية للأصل ، ومن المؤكد أن تمهيد
لطبعة ١٥٢٧ قد حمل طابع التشكك كما يبين من قوله : « على المسيحيين أن
ينقلوا العلم من الأسفار المقدسة فيما يتعلق بالأشياء التي ينتظر حدوثها *
أما فيما يخص الأحداث القريبة العهد منا الآن فاننا نلاحظ انتباه الناس
الى الكلمات والنبوءات الأدمية بقدر أكبر من اهتمامهم بكلمات الله : » *

وتصور أوزياندر مؤلفه كنبوء مصورة ، فلم يعبر عنها بالكلمات ،
واكتفى بالصورة وحدها ، واستغنى عن النص المكتوب باعتبار الصور أقدر
معه ، كما حدث فى كثير من الأحيان ، ومن هنا جاءت اساءة تفسير النبوءة *
ولتقديم العون لليسطاه أضاف أوزياندر بعض الشروح ، وإن كان جميع
العقلاء سيرون أن الصور لا تحتاج لأية اضافة * وقصارى القول فقد بهنت.
هذه الصور خط سير البابوية منذ تحولت الى طغيان الى نهاية العالم *

وتعد النشرة التي ألفها أوزياندر محاولة تثير الانتباه لابرار الأصل.
الزائف الذى ينسب لبواقيم وتحوله الى نبوءة عن الحركة الانجليكانية ،
والربط بينها وبين الأحداث ، واضفاء طابع الشرعية على النبوءة ، وهناك
وجهان لهذا الاجراء * وتمثل الوجه الأول فى القول بأن النبوءة القديسة
قد صدقت عندما ظهر لوتر ، وما تلا ذلك من أحداث فى عشرينات القرن.
السادس عشر ، وما الحركة الانجليكانية الا وعد اتخذ شكل الرؤية باعتبار
الجو قد أصبح ملائما لبلوغ العصر الأخير قبل ظهور المسيح ، وتشترك
النبوءة العجيبة هى والأعمال الدعائية الأخرى فى توسلها الى روح الرؤى
التي منعت الفصح * ولقد حار المفكرون والكتاب سواء تناولوا الكلام
عن الشبه أو الاقتراعات والنذر والوحوش والرؤى والنبوءات فم. تقسم
مقدار المصادقية التي تنسب لهذه الظواهر ، وأدى نفور حركة الإصلاح

(*) Oslander (١٤٩٨ - ١٥٥٢) من علماء اللاهوت الألمان * وقد اثارته.
مؤلفاته خلافاً عديداً ، وقد رفضها ميلانختون *

من الخزعات الى ظهور محاولات للتفسير الروحي ، غير انها اعتمدت اعتمادا كبيرا على الايمان الحرفي باحتمال تقبل مثل هذه الاشارات لأكثر من تفسير ، وهكذا لم تنقطع الدعاية الانجليكانية عن مواصلة الشعور السابق للاصلاح ، ولعل الأرجح هو أنها استغلته • وعلى ضوء المشاعر الدينية التي أثارتها ، يمكن القول بأن الدعاية قد آكدت مقومات الاعتقاد الشعبي ، ومدت نطاقه •

المراجع

Peter Blickle, The Revolution of 1525 : The German Peasants' War
From a New Perspective (1981).

Peter Burke, Popular Culture in Early Modern Europe 1578.

Natalie Z. Davis, Society and Culture in Early Modern France 1978.

Roland C. Finucane, Miracles and Pilgrims : Popular Belief in
Medieval England 1977.

A. N. Galpern, The Religions of the People in Sixteenth Century
Champagne 1976.

Carlo Ginzburg, The Cheese and the Worms : The Cosmos of a
Sixteenth Century Miller 1980.

Emmanuel Le Roy Ladurie, The Peasants of Languedoc 1974.

James Obelkevich (ed.) Religion and the People 800-1700 (1979).

Steven Ozment, The Reformation in the Cities, 1975.

عهد الملك هنرى الثامن

ج • ج سكاريسبريك

أحدث حكم هنرى الثامن تغييرا فى وجه إنجلترا فاق ما أحدثته أية حادثة وقعت بين الغزو النورماندى والثورة الصناعية ، فلقد استهل هنرى الأحداث التى غيرت بدرجة عميقة وباقية السياسة الخارجية الانجليزية والحكومة الداخلية والعدل والدين ، وقد أحبه شعبه ، ولكنه لم يحرص دائما على تحقيق أفضل مصالح هذا الشعب ، وأثبت مستشاروه بالمعيتهم ، ممن دان لهم بأكبر قدر من نجاحه أنهم كانوا أكثر ولاء له ، من ولاءه لهم ، ويتضح بعد التمعن فى البحث احتمال الاختلاف حول الحكم على منجزاته • فلقد وعد بأكبر مما أعطى ، ودمر بمقدار ما أنشأ وأدت سياسته الدينية الى أحداث تصدع فى الأمة ، وتعرضت الموارد المخصصة للتعليم والخير للخفض الشديد ، والحق بإنجلترا خسائر جمة فى عظماء شخصياتها من رجال ونساء ، وبدد تفاسق فنية ومعمارية ، واستولى على ما يدد وأضافه الى ثروته الخاصة ، وعاد حل الأديرة الانجليزية بعواقب عكسية وخيمة على دخل الكليات والكنائس والكاتدرائيات والجامعات • واستغل هنرى الكثير من ثرواته المقتضية فى الاتفاق على الحرب مع فرنسا وتمجيد اسمه ، وزاد من معاناة الشعب الانجليزى ، ويبدو الحكام البروتستانت فى القارة الأوروبية بالمقارنة به أكثر سخاء واتصافا بالروح البناءة • ومن آيات ذلك قيامهم بسداد مقابل ما صادروا من ممتلكات وأراض تملكها الكنيسة •

وكان قد بلغ السادسة والخمسين من عمره عندما فارق الحياة ، وحكم زهاء سبع وثلاثين سنة وثمانية شهور • واستطاع الاستمرار على قيد الحياة رغم ما صادف من أذى ومحتالين وحسبان من الرعاية البابوية وتمرد وتهديد بالغزو • فلقد مات فى فراشه ، ونقل عرش ملكه بكل اطمئنان وسلام الى وريثه • واكتسب لقب « حامى الايمان »

نقل من كتاب Henry VIII تأليف J.I. J. Scarisbrick (١٩٦٨) •

التاريخ ج ١ - ١٩٣

الذي مازال ملوك انجلترا يزعمون به . وألف كتابا مازال يقرأ بين الفينة والأخرى ، وأبدع لحنا غنائيا ما زال يغنى ، وشن الحرب على أعداء انجلترا القدامى ، وقاد بنفسه هجوماً على فرنسا ، واستمر زهاء أربعين سنة من الشخصيات التي يدور اسمها كالطبل في شتى أنحاء أوروبا ، ويحسب لها كل حساب عند النظر في أمورها ، ويتخطى بدباوماسيته كل عقبة تعترضه مثلما لم يفعل أكثر من قلائل من أسلافه ان وجدها . ولقد تحدى البابا والامبراطور ، وأسس كنيسة قومية في انجلترا وايرلاندة خاضعة لسلطانته ، ومحا من الوجود ألف دار من دور العبادة من موطنه ، ومن بقاع ايرلاندة الخاضعة له ، وصيغ الملكة الانجليزية بصيغة وقور عميقة ، ورغم تحطيمه الكنيسة العلمانية في انجلترا ، وزهاقه أرواح الرهبان والكهنة ، وتحكمه في المشيدين ، الا أنه نشر الأسفار الشعبية المقدسة - بعد تردد - باللغة الدارجة ، ولعل هذا قد حدث دون قصد ، وإن كان قد صمم على ذلك ، وقاد بلاده نحو حركة الإصلاح الديني الأوربي ، واتبع هذه الحركة اتباعا كاملا أثناء حكم ابنه وابنته الثانية ، كما أشعر شعبه بإحساس جديد بالوحدة الانجليزية الصميمة عوضا عن الشعور بالتبعية للبابا والخضوع لرعايته ، بعد أن حرر الانجليز من الخضوع للبابا . وعلى حد قول هنري الثامن : « لقد اهتمت انجلترا بعد اعادتها للساحة الأوروبية وتعضدها للقوى الخلاقة الهائلة للاتجاه البروتستانتي الأوربي ، والتي أعلنت في ذات الوقت عن تنكرها للولاء لأي سلطة خارجية ، بعد حكمه - وبلا مراء - الى تحقيق وحدة كلية سياسية جديدة بفضل القضاء على الكنيسة المستغلة ، والنجاح في دمج ويلز في نهاية المطاف ، وتهديد حريات عديدة ، واحياء المجالس المحلية في الشمال والغرب التي يشرف عليها المجلس الخاص الذي استطاع في أربعينات القرن السادس عشر توطيد نفسه ككيان علوي تنفيذي قادر على كل شيء . ويتعين أولا الاشادة بفضل توماس كرومويل الذي زود حكم انجلترا بالكثير من « القدرة على ادارة دفة الحكم » . فلقد اتصف الجهاز الاداري بعظم كفايته وقدرته التي فاقت قدرته في أي عهد مضى . وتميز أيضا النظام القضائي (بفضل ولزي الى حد كبير) وقد بذل - في أغلب الظن - جهد كبير لتهديب المجتمع ، بعد أن ساد العنف ، وأمكن كبح جماح الدهماء ومترعبيهم في الشمال والغرب . أي في المناطق النائية من البلاد . وساعد الوجود القيادي لهنري والمكانة المرموقة لبلاطه والسلطان المتزايد لاتباعه في الحكومة المركزية والحكومة المحلية - الى حد كبير - على تدعيم صفوف قوته « التي كانت تعزز صلته برعيته ، والتي

كثيرا ما مرت بيهود كانت فيها أشبه بالمستنقع ، دائمة الطلح . وعندما اقتضت الضرورة كان هنرى يتصدى للولاعات المحلية ويوقفها عند حدها ، ومرة أخرى نقول ان انجلترا لم تشهد امتدادا لسلطة الدولة وتغلغلها تماثل ما حدث فى ثلاثينات وأربعينات القرن السادس عشر . ولم تظهر من قبل مؤلفات فذة كالوسوعة التى أمر بتجميعها (*) وفرض أنظمة خاصة بتعيين الرؤساء ، وطريقة تعاقبهم لشغل الوظائف العامة . وقدر مصادرة دور العبادة وتوزيع ممتلكاتها ، وفرض ضرائب باهظة على أراضى عامة الناس والكنيسة ، وحشد قوات كبيرة لشن عمليات بحرية وبرية . ومثلت جميع هذه الخطوات هى والثورة الكنسية والعقائدية التى حققها ، عرضا مركزا للسلطة وتجميعها تحت قبضة شخص واحد على نحو لم يحدث حتى ذلك الحين ، ولو صح وصف المستحدثات الادارية فى سنوات حكم كرومويل (بعد ذلك) فانها كانت رجعة الى الممارسة الوسيطة للحكم على الطريقة البيروقراطية خارج البيت المالك ، - بعد تركيزها الشديد فى أيدى هذا البيت سنوات طوالا - بدلا من تسميتها بالحادث العصى ، الا أنه سيطر من الحقيقى القول بأن انشاء أربع محاكم مالية جديدة قد دعم قبضة الحكومة المركزية وسيطرتها على المملكة ، وأخيرا فانه لم يسبق أن اضطلع البرلمان من قبل بمهمة تنفيذ مثل هذا البرنامج الرحيب واصدار تشريعات مماثلة فى اتساع مداها وآثارها ، كتلك التى صدرت فى لائحة القوانين الصادرة بين ١٥٢٩ و ١٥٤٥ . ولقد تضمن هذا البرنامج لوائح الاستئناف القضائى ولوائح سيادية كحل الأديرة ومعاهد الانشاد الدينى ، وقوانين الخلافة على العرش ، والخيانة ولائحة البنود الستة وأول قانون للفقراء . وهكذا يتضح مدى الأثر البعيد الذى تركه حكم هنرى فى شتى الأنحاء على العقلية الانجليزية والوجدان الانجليزى ، والذى فاق أثر كل حادث آخر فى تاريخ انجلترا فى الحقبة التى تقع بين قدوم النورماندين وظهور النهضة الصناعية .

★★★

كان هنرى شخصية عاتية مهيبة الطلعة بعيدة الأثر ، وبدا على الأقل لبعضهم ممثلا لكل ما يتطلعون اليه : ملكا شامخا فظا ، وعتيضا واثقا من نفسه ، يسود بلاده ولا يخشى أحدا ، وعلى نهاية حكمه المديد ، ورغم كل شيء ، فانه ظل يتمتع دون ريب بوفاء الاحترام و « المحبة » التى ربما بدت مثيرة للمهشة حقا ، ولقد رثع النظام الملكى الى ما يدنو من عبادة الأوثان . فنظر اليه على أنه خلاصة للروح

الانجليزية (*) ، وبؤرة تجمع روح القومية المنتفخة . وبعد أن رحل .
لم تكرر سنوات حكمه بدرجة مماثلة قط .

ولكن ورغم كل قدراته المبهرة ، ورغم ما أظهره بلا شك - أحيانا -
من سحر وسماحة ووداعة ، ورغم كل ما كان يوسعه منحه وتقبله من
مشاعر ، إلا أنه من الصعب تصور اقدامه على أى فعل دال على الكرم
الحق والخيرية الحقة . ويصعب أيضا أن نفترض تمتع حتى من نعموا
بتقديره وإطمانوا ظاهريا مثل جان سيمور أو توماس كريمر بحصانة
تحول دون ازاحتهم لو بدا له أى نفع وراء مثل هذا الاجراء . ولم يبد
مستبعدا تعرض المديدين ممن افتلوه بأرواحهم ومنحوه الكثير ، ولكنهم
طرحوا جانبا ، لنفس المصير ، وفي بعض الأحيان اتخذ صورة الشخص
الذى يحس احساسا صحيحا بمزاج شعبه وعقليته - رغم جميع الصفات
التي اتصف بها ورغم ما فعله للمقربين منه - وأنه اضطر كمالاذا أخير
الى عدم التفاضى عن أفعال بعض الأشخاص رغم اتفاقه غريزيا معها على
الدوام ، غير أنه ليس من اليسير تجسيم هذه الصورة الخيرة . والقول
بأن كبح جماح هنرى عن طريق مشاعر رعاياه كان أمرا ميسورا قول
صحيح ، (وحدث ذلك فى السنوات ما بين ١٥٣٠ و ١٥٣٢) ولكن
الزعم بأنه كان يرى السياسة بمنظور عقلية شعبه ، أو أنه كان يتوقع
أن تعرقل مثل هذه النظرات ارادته ، على نحو جدى ، ولفترة طويلة ،
يحتمل الشك . ولربما كان صادقا عندما قال أمام البرلمان ١٥٤٣ :

« اننا لن نقف فى أية لحظة وقفة متعالية بحكم منصبنا الملكى مثلما
حدث فى عهد البرلمان . فانا بمثابة الرأس وأنتم الجسد ونحن شركاء
فى جسم سياسى واحد » . بيد أن تشبيه الرأس والجسد كان يحمل
معانى متضاربة ، فنحن اذا نظرنا الى مخططاته لن نستبعد فعلا أن تكون
الرأس هى المهيمنة والجسم هو الذى يطيع ، وان كان علينا أن لاننسى
أن « الزبان » يوجد فى الرأس ، وليس من شك أنه كان يستعين بالبرلمان
لاعتماد تفرعات برنامجه الخطير ، وما كان ليخطر بباله قط أن يفعل
غير ذلك ، ولكنه ما كان ليتوقع قيام البرلمان - مهما بدا فى ذلك من
صعوبات من حين لآخر - بحرمانه مما يرغبه جدبا ، مثلما لا يتصور
أقدام أية هيئة قضائية على رفض ادانة شخصية سياسية هامة .

لقد دفع هنرى إنجلترا ثلاث مرات لمحاربة فرنسا ، هويا لم تجن

منها الا القليل ، أى مالا يزيد عن ماوى كلب بولدوج (*) كما يقول الانجليز ، وجساء دولى هامشى ، وترك علاقة اجترأ باسكتلندة ، التى لم يتناولها بحذق ، فى حالة اضطراب دموى ، ففى أغلب سنوات حكمه تجاهل تماما العوامل الجديدة وراء البحار مفضلا عليها بدلا من ذلك متابعة طموحاته العتيقة عبر القنسال (بحر المانش) مما عرض القوة البحرية للوهن لاكثر من جيل . حقا لقد حاول فى احدى المرات (١٥٢١) تحريك شعبه لاتباع الرحلات الرائدة للمكتشف كابوت (**) ولكنه قنبل . ولم يخطيء هنرى عندما تركزت التجارة الانجليزية الخارجية على تصدير المنسوجات غير المكتملة الى انفرس (بهولاندة) مما ساعد على انتعاش هذه التجارة بسرعة فائقة ، وأدى ذلك الى احجام التجار عن المخاطرة فى أى مكان آخر ، غير أن الرحلات الانجليزية ١٥٧١ و ١٥٢٧ و ١٥٣٦ ، ودفاع روبرت ثون عنها توحى باستمرار التعلق بأفكار « كابوت » أو كابوتو ، ولو تنبه هنرى لهذا الأمر لما كان من المستبعد - بالتأكيد - أن ينهض بهذه المهمة وينجح فيها .

ولقد تردد القول بأنه أساء تناول قضية طلاقه . وهذه مسألة تحتل الخلاف فى الراى أيضا ، لأنه بالرغم من وضوح تلهفه لانجساب . ولى عهد ، كما أثبتت الأيام ، الا أن هنرى قد عرض انجلترا لخطر سياسى داهم عندما أنكر زواجه الأول . وربما تقادى ذلك لو أنه رضى بالأمر الواقع ، واكتفى بترك وريثة ناضجة قادرة على حمل رسالته بعد رحيله ، ولو أنه مات خلال السنوات الواقعة بين ١٥٢٧ و ١٥٣٧ ، يعنى فى الفترة التى تقع بين اعلان الطلاق ومولد ادوارد ، لما كان من المستبعد حدوث أزمة شنيعة مع ماري . لنعل اليزابث دوقة ريشموند بعد ١٥٣٣ كانت ستهتدى هى وآخرون بعد ذلك على أنصار لهم وخصوم . ولو أنه مات غي . الحقة التى تفصل بين موت آن بولين ومولد ادوارد ، يعنى فى اللحظة التى لم يكن له فيها ولى عهده شرعى ، لما كان من المستبعد أن لا يترك فراغا كبيرا ، فلقد ظلت مسألة الخلافة زهاء عشر سنوات غير مستقرة لدرجة خطيرة ، ومع هذا فقد شعر هنرى بالارتياح بعد أن استخلف وريثا صغيرا ، وأدت الاضطرابات الشرسة التى صاحبت حكم ابنه والنجاح السياسى الملحوظ لابنته الصغرى الى ظهور موقف يدعو الى السخرية من

Un gracious dogholes.

(*)

John Cabot (**) - من اصل ايطالى اسمه الاصلى Giovanni Caboto

اشترك ثيان حكم هنرى السابع فى اكتشاف جزيرة راس بريتون ١٤٩٧ أو ظن انها اسيا .

زيجاته المتعثرة ، ولو أن ماري كانت الطفلة الوحيدة وامتلت العرش ١٥٤٧ بعد أن أمضت فترات صباها وبنوتيتها على نحو طبيعي ، وتزوجت زوجها سعيدا د ببول « مثلا لما تورط هنرى فى بعض اساءات التصرف مع شعبه ، وليس من العسير تقدير لماذا شعر هنرى بالهم ١٥٢٧ ؟ لقد كان الملك مهموما آنذ بمشكلة الخلافة على العرش ، وأقصد بذلك أنه حاول حلها ولكنه فشل فشلا ذريعا زهاء عشر سنوات . ولم تحل هذه المشكلة حلا موقفا فيما بعد .

لقد شهد الحكم الذى حقق تكاملا سياسيا واضحا للمملكة تصدعا دينيا متانيا من نوع لم يعرفه من قبل المجتمع الانجليزى ، وما لبث أن اشتدت مرارته وازداد تعقيد ، وجر فى ذيله تصدعا فى جميع مستويات هذا المجتمع ، وفرق بين الجار وجاره وبين الأب وابنه ، وخلق حالة من التفكك لم يتمكن من البرء منها تماما حتى الآن . ولم يكن مستبعدا حدوث ذلك على أية حال ، على نحو أو آخر ، فليس هناك أى شيء بمقدوره عزل إنجلترا عزلا دائما عن أوروبا ، بعد جنوحها الى البروتستانتية ، ولكن تبقى هناك إحدى الحقائق التى لا تحتل النزاع ، وهى بدء امتداد التمزق إبان حكم هنرى ورغم محاولاته خلق وحدة قومية تلتف حول رئاسته العظمى ، أن هذا الملك ، الذى كان أغنى ملوك العالم المسيحي ، وبدا وكأنه قد أنقذ التاج الى الأبد من تكرار الضائقة المالية التى ألمت به فى القرن السابق ، قد ترك بلاده تروح فى براثن الدين . أن هذا الملك الذى أبدى استعدادا الدائم لاستعراض رعايته الأبوية للكونولث قد أذنب عندما تحرش تحرشا خطيرا وعبت بأرهف أعصاب المجتمع وأشدّها حساسية ، يعنى عملة البلاد ، فاقدم على تخفيض قيمة العملة الانجليزية على نحو لم يسبق له مثيل فى تاريخ البلاد ، حتى يحصل على تمويل سريع لحروبه ، وليس هناك من ينكر أثر محاولة بخس العملة الفضية فى تنشيط التجارة مع أنفوس ، أو ينكر ازجاج ما حدث من ارتفاع فى الأسعار فى القرن السادس عشر - وهذه ظاهرة أوربية - الى زيادة عدد السكان وازدياد سرعة تداول النقود - وهذه العوامل فى ذاتها كانت نتيجة لمؤثرات شتى كالضرائب الباهظة والانفاق الحكومى والأثر الفعال السريع لارتفاع ثمن الأرض بعد التهافت على شرائها ، واتساع نطاق التجارة ، ومع هذا فإن الزيادة المفاجئة فى مجموع الأصناف المتداولة فى الدورة الاقتصادية والتى ترتبت على الانخفاض كان لابد أن تعجل بتورط إنجلترا فى فتح التضخم وقفزاته . واتضح على طول المدى أن إلمبت بالعملة مخاطرة جسيمة .

لقد وصف هنرى نفسه بالشخص القادر على تخليص الكنيسة الانجليزية من أى ارتباط ، غير أن اسرافه فى التسيد كان أشد وطأة من صرامة البابوات ، ويكشف ما تضمنته بنود القيود عن اللعب غير المحتمل والذي ينوء عنه أى كاهل للضرائب التى فرضتها البابوية ، الا أن اللائحة الضريبية التى صدرت ١٥٣٤ قد بلغت فى أغلب الظن عشرة أمثال ما كان يدفع من ضرائب سنوية من رجال الكنيسة لروما قبل أن يحزهم هنرى ١ ، وبلغت حوالى ثلاثة أمثال المبلغ الكلى الذى دفعوه حتى ذلك الوقت ، أى ما دفعوه من قبل للملك والبابا معا ، وبذلك يصح القول بأن البابوية كانت أهون الشرين فيما يتعلق بالضرائب ، ان جاز القول بأنها لم تتمتع بأية مميزات أخرى .

لقد أزهى هنرى أرواح أفذاذ من الرجال والنساء من أمثال كاترين الأرجونية وتوماس مور وآسك (*) وكرومويل ، وسباق الكاردينال الأكبر فيشر الى الترهيب . وكما كان يشتهى تكرار هذه التجربة آخرون مثل بول ، وفى غضون سنوات قليلة اختفت مئات الأبنية الرائعة ومن بينها أروع آيات الجمال فى هذه المملكة على حد قول آسك ، واختفى أيضا العديد من المدن القليلة العريقة التى ما زالت آثارها شامخة ، اختفت دن على ظهر البسيطة بعد أن سادتها وزينتها طويلا ، على أن هذا الحق الكامل فى الحاق الدمار الذى أشعل هنرى فتيله لم يقتصر على تهشيم الأحجار والمعقود والأبراج والمنارات والمسلات ، ولكنه طال أيضا الزجاج الملون والتماثيل ومقاعد الكورس والستائر والأطباق والآلوية الكهوتية ، وجميع المنمنمات الفنية التى تعد من مفاخر هذا العصر ، ولعلنا لن نستطيع حصر النفائس التى فقدتها كل مدينة فى إنجلترا وكل ركن من أركان الريف فى السنوات الثلاث ، أو الأربع التالية لسنة ١٥٣٦ ، وليس بمقدورنا أيضا تصور شعور العمال ممن رأوا أو سمعوا عن انقراض إحدى الكاتدرائيات الكبرى بعد أن تحولت الى أكوام من الرصاص والأحجار والأتربة . ولعلنا سنعجز أيضا عن تخيل توقعات الحجاج للعباب والمبهرات التى ستهجر أعينهم عند زيارة الأضرحة والنصب التذكارية التاريخية التى أقيمت لأمثال القديس توما الاكوينى فى كانتربرى ، وللقديس سوزين (***) فى ونشستر وللقديس ريتشارد فى ششستر وللقديس كاتبرت فى دورهام بعد أن

(*) من أمثال Fountains و Rivevaux و Wimborne و Tewkesbury

(**) وهم جميعا على وجه التقريب من مشاهير رجال الدين الانجليزى الأوائل .

أمر هنرى بإزالتها من الوجود ، ان الرجل الذى بز الآخرين من ملوك تيودور فيما شيد وبنى من آيات (وان لم يبق منها الا القليل) هو نفسه الذى دمر أجمل الصور وأبهأها ، وغير ذلك من الأعمال الفنية ، والتى فاق عندها ما دمره البيورتان . ولم يتكرر منذ غزا الهانمركيون إنجلترا أن تعرض للتدمير الكثير من المزارات المقدسة والعديد من أحداث تهنيسيم النفائس مثلما حدث على عهد هنرى الذى ضرب الرقم القياسى فى هذا المضمار .

وما من شك أن كثيرين قد شعروا بالغبطة عندما شهلوا هذه الأحداث ، ورأوا كيف تخلت الأمة الانجليزية عن جانب كبير من ماضيها . فلماذا أن يكون أنصار ارازموس قد صادفوا أشياء كثيرة تستحق ثناءهم . والأمر بالمثل فيما يتعلق بالمتلهفين على وضع اليد على الأراضى المنتزعة من الرهبان . وندب بعضهم الخطوط التى قطعتها إنجلترا فى سبيل الاهتداء الى دين بالمعنى الصحيح ، والتى اتسمت بالتردد والحيرة مما أدى الى تعدد مصادفتنا بده اقتلاع الكثير من الشرور العتيدة الا فيما ندر . وتعرضت التعددية الكنسية وعدم الالتزام بالاقامة فى مكان العمل لجانب يسير من الانضباط وكبح الجماع ، مما صعب القضاء عليها . وتزايد عدد الجهال من القسس ، الذين لا يعرفون كيف يعظون ، واتخذت الصدارة مظاهر أخرى كمصادرة الأمتعة الشخصية وسقط المتاع وانتزاع الألقاب . التى صنعها الانسان لتشيرف من يشغلون الوظائف العليا بالكنيسة كلقب رئيس الشمامسة ورؤساء الأبرشيات ، ونهب قصور الأساقفة والمحضرين فى الكنائس ، والخلاص من القانون الكنسى القمى . (كما كانوا يقولون) بالاضافة الى باقى الحثالات اليابوية التى خلفتها الكنيسة الرومانية كضرائب العشورية وصكوك الحرمان من الغفران ، والمجموعات الثلاثينية لخليط القدايسات والمرثيات والزبوت المقدسة والتبريكات والمجموع المقدسة . ولم تبد حركة الاصلاح فى نظير الكافة قد بدأت حقا . وشكا أصحاب حدائق الكروم من عدم وجود عمال لحصاد محاصيلهم . فلم يتبق من العمال الأمناء المخلصين الا قلائل ، ولم يظهر « الرأس الأعظم » ، يعنى هنرى ، الا اليسير من الاحساس بما يتطلبه العمل المراد انجازه فى سبيل الله ، فقد اتخذت الأولوية ازالة مخلفات اجبال عديدة من الانحرافات التى خلفتها روما . ثم اتضح فى آخر الامر أنه هناك شعبا جاهلا جائعا يتحتم اطعامه .

غير أن ثمة اتهاما آخر بدا لبعضهم أكثر خطورة ، ولا بد من توجيهه للملك . فليس من شك أن هنرى قد أيقظ الآمال ، عنبدا ركز جهوده

الانتقامية على الكنيسة الانجليزية ، وبخاصة ضد نظام الرهبنة الانجليزية . أفلم يكن من واجبه أن يستثمر الثروات التي كانت في خزائن أديرتها آنشد لأغراض جادة ، يعنى للغايات التربوية والاجتماعية . فلم يسبق إطلاقاً أن أتيحت الفرصة لأحد الانجليز لكي يتتبع بساطة كبرى تساعده على توجيه مثل هذه المميزات الكبرى - والتي ستدوم طويلاً - لصالح الأمة مثلما حدث لهذا العاهل عندما وقعت بين أيديه مثل هذه الثروة الضخمة والأراضي الشاسعة التي كانت تحت امرة الرهبنة الانجليزية ، ولم يسبق قط أن تمتع أى ملك بحق التصرف فى هذه الأشياء تبعاً لمشيئته . ألم يكن باستطاعته الاستفادة من مصادر ثروات الأديرة لبناء أعداد كبيرة من المدارس والمستشفيات ، ومنح الجامعات هبات سخية ، وإنشاء طرق علوية ودور خيرية ، وربما شن حملة كبرى ضد الفقر . ألم يتمكن ولزى ذاته وجون فيشر وريتشارد فوكس - مع الاكتفاء بذكر كبار معاصري الملك هنرى - من استثمار هبات الأديرة فى أهداف تعليمية ؟ . ولو صح أن هنرى كان يرغب فى اتباعهم ، لكان بوسعه الاقتداء بهم والناسى بهم . فلا نسى أن الحركة الهيومانية فى عصر النهضة كانت معنية بالتعليم (فى مختلف مستوياته) وبالعادلة الاجتماعية . لقد عاش هنرى فى عالم كان كبار أعلامه من أمثال ارازموس ومور وخلفائهما ينادون باصلاح التعليم ، ويحتجون بغضب ضد المعاناة من الفقر الذى تسبب الأثرياء النهمون فى حدوثه ، وعلى الرغم مما زعم عن اتصاف المجتمع التيودورى بالمادية ، فانه طالما كشف عن حساسة ملحوظة للخير ، ولا ينافسه فى هذا المقام غير القرن التاسع عشر والقرن العشرون من حيث الأهمية فى تاريخ التعليم الانجليزى . وفضلاً عن ذلك ، فيبدو واضحاً أن الاصلاح الدينى فى أوروبا قد خص أغراض الخير بنصيب أكبر من الثروات (المصادرة) من الرهبان التى استغلت فى إنشاء المدارس والمستشفيات . فتفوقوا فى هذا الشأن على ما فعله هنرى الثامن .

وفى ١٥٣٣ ، طالب توماس ستواركى بالاستعانة بشمن محصول الثمار الأولى للكنيسة وضريبة العشوريات التى تفرضها ، للتخفيف عن الفقراء ، واقترح تخصيص جانب من دخل الكنيسة لهذا الهدف ولدعم النعيم ، وبعد ذلك بسنوات ثلاث ، امتنحت سناركي كرومويل لتحويل الأديرة التى كانت ما زالت فى حالة سليمة الى جامعات صغيرة ، واقترح اقامة بعض المشروعات الخيرية ، الجليلية الأثر من عائد الكنيسة الدينيوية والأراضي المصادرة للملوكة للأديرة ، وصاحب هذا الاقتراح كاتب غير

معروف ، وطرح رايوزسلي (*) قائمة بالمشروعات التى باستطاعة مليكة النهوض بها اعتمادا على ثروات الأديرة ، مع ترك عشرة آلاف مارك جانبا لأنشاء مستشفيات جديدة ، وإعادة ترميم المستشفيات القديمة ، وتخصيص عشرين ألف مارك كمون للجيش ، وخمسة آلاف مارك لانشاء طرق علوية ، وما أشبه ، وبذلك تتوافر فرص عمل للفقراء . ومما لا ينكر استجابة هنرى بالذات لهذه الأهداف السامية . وبعد حل الأديرة الصغرى ١٥٣٦ ، اعتقد بعضهم أن الأمر سينتهى عند هذا الحد ، وأن الدور الباقية لن تمس بسوء ، خصوصا بعد أن نص قرار الحل على أن هناك أديرة كبيرة ومتنوعة فى هذه المملكة تتميز بالوقار والجلال ، ومن نعم الله أن الدين يراعى فيها مراعاة حق ، وربما كان هنرى آنشد ينوى مخلصا أن لا يذهب أبعد من ذلك ، كما يبين من نفيه فى يناير ١٥٣٨ للشائعة التى سمعها فى كيمبردج عن مصادرة جميع الأديرة ووصفه لها « بأنها فارغة ولغو وتسى الى صورة الملك » ، ولقد كذبت هذه الشائعة فى صحيفة رسمية صدرت بعد ذلك ببعض شهور . وفى يوليو ١٥٣٧ أعاد هنرى بنفسه انشاء بعض الأديرة ، ودار الرهبان التى زارها للصلاة من أجله ومن أجل الملكة ، وفى وقت متأخر عن ذلك (مايو ١٥٣٨) أنشئت دار أخرى للرهبان ، وعلى الرغم من أن تكذيب لايتون للشائعة كان ضربا من الرياء لأنه حتى عندما جاهر بذلك ، كان قد أقدم على استحثاث رؤساء الأديرة على الاستسلام ، إلا أن ما قام به هنرى من تصرف غريب بإعادته انشاء الأديرة بعد أن قرر اغلاقها ، قد جاء دليلا آخر على مدى تخطيطه ، وعلى أن حملته لم تستند الى أى قدر من التروى ، وعلى أية حال ، وفى بؤاكير ١٥٣٨ ، كانت المرحلة الأخيرة فى عملية الازالة للأديرة فى طريقها للتنفيذ ، وكانت مصحوبة بعملية قمع للرهبان ، وقبل ذلك لم تستترع هذه الأديرة الانتباه ، وفى مايو ١٥٣٨ ، أقر البرلمان القرار التالى للحل ، وتضمن أكلولة جميع ممتلكات الأديرة المصادرة منذ ١٥٣٦ ، أو بآ سبصادو مستقبلا ، للتاج .

وهكذا حدث التصديق بكل وقار على ما زعم هنرى وأعوانه أنه لن يحدث أبدا ، ولكن البرلمان لم يستسلم بسهولة ، وفى ٢٠ مايو ، أرسل ماريلاك لفرنسيس يخطره بمناقشة مسألة مصادرة الأديرة الباقية ، وبأن الأعضاء يرغبون تحويل « أديرة بالذات » الى أسقفيات وانشاء مدارس ومستشفيات ، ومن هنا قرر البرلمان اهتمامه المطلق بما تمتلكه الأديرة الانجليزية من أموال ، وبوجوب عدم تبديلها . وبدا

من المؤكد أن لا تمر مثل هذه الآراء الخطرة بسلام دون تعرض للاخماج ، وربما القمع ، ومن ثم ففي ذات اليوم الذى أتم فيه المشروع الأكبر لحل الأديرة رحلته عبر مجلس البرلمان ، تم تمرير خاطف لم يستغرق أكثر من يوم واحد لتشريع هذا للوهلة الأولى ومن لهجة استهلاله المتحدقة ، كتعهد للملك بتنفيذ ما يريده رعاياه ، وما يثير الاهتمام أن هنرى الثامن نفسه هو الذى كتب هذه الديباجة بخط يده .

ونصت المذكرة التفسيرية للقرار الذى ظهر على نحو مباغت ، على منح الملك سلطة انشاء العديد من الأسقفيات الجديدة طبقا لما يراه ضروريا ، باتباع البرنامج الاصلاحى المعد سلفا ، والذى كان ولزى. قد أعد المدة لاتمامه قبل سقوطه بوقت قصير ، ونصت أيضا على الصرف على هذه المشروعات من ايراد الأديرة المزاله . وفى ديباجة القرار ، كتب الرأس الأعظم يعرب عن رغبته بعد استئزال هذه الاعتمادات من الأموال المصادرة من الأديرة : « فى زيادة توضيح كلمة الله ، وشرحها ، والاستفادة بها فى تعليم النشئ ، من الأطفال ، ورعاية القسس فى الجامعات ، وتهينة سبل العيش للمسنين ودور الاحسان لعامة الفقراء ، وإيراعى تخصيص مبلغ من المال لتعليم قراءة اليونانية ، والعبرانية واللاتينية ، وتوزيع الصدقة يوميا على الفقراء ، واصلاح الطرق العليا واعطاء منح لقسس الكنيسة » ، وبذلك لا يكون الاستفادة بقرار حل الأديرة لتحقيق منافع للمجتمع مجرد صيحة لحفنة من حالى اليقظة . فلقد أعلن الملك علنا جملة غايات يوجه لها دخل الأديرة ، ودعا أمين بيت المال بمنحها ما يلزم .

وبعد أن اتخذ المشروع صورة القانون بفترة قصيرة ، شرع جمع من الاساقفة (*) فى وضع خطة محكمة لتنصيب زمرة كبيرة من الاساقفة الجدد . ووضع هنرى بنفسه خطة لتزويد ثلاثة عشر كرسيًا أسقفيا بدخل ما يقرب من العشرين ديرا كبيرا . وبذلك يكون قد أعاد تخطيط الخريطة الأسقفية لانجلترا بحيث تصبح كل مقاطعة كبرى مقرا لأسقفية كبرى . وفى حالة المقاطعات الأصغر ، تخصص الأسقفية لكل مجموعة منها ، غير أن هذه الخطة لم تنفذ ، وانتهى الأمر بانشاء ست أسقفيات جديدة ، ومنحت كل أسقفية دورا خاصة بها ، ورثى قيام الرهبان أو القسس بالاشراف على الكاتدرائيات السابقة للإصلاح ، ويخصص راهب لكل ثمانى كاتدرائيات . وهذا اجراء يبدو غريبا فى انجلترا ، وبخاصة بعد حل منشآت الأديرة . وورث المستولون الدينيون غن الكاتدرائيات التى أصبحت دنيوية الآن اعتمادات الأديرة الماسوف عليهما . وتحول

(*) من بينهم : Richard Sompson, Stephen Gardiner

ديران آخران الى كليتين علميتين . وبذلك تكون الحصيلة النهائية هي تحول سنة عشر من البيوت الدينية السابقة الى شكل أو آخر . فاما ظلت مرافقة للكنيسة الدنيوية ، أو استوعبتها هذه الكنيسة . وتضم هذه البيوت الدينية بعض الدور الأثرية ، والتي كان صافي دخلها ، يقرب من 10٪ من الدخل الكلي لجميع البيوت . بيد أن هنرى لم يتصف بقدر كبير من الكرم ، كما توحى مثل هذه الأرقام . فلم تتلق المصاهد الدينية الجديدة فى الكاتدرائيات الديرية السابقة الا نسبة ضئيلة من دخل الاديرة التي حلت محلها ، وتدنت مكانة الكاتدرائيات الست الجديدة لضآلة المبالغ المتواضعة التي خصصت لها ، وكادت تقترب من حال أصغر الكاتدرائيات العلمانية القديمة وأقربها . وترتب على ذلك عدم قيام العرش باعادة ما هو أكثر من ربع ثروة هذه الدور الست عشرة الى الكنيسة . لقد كانت عطايا هنرى شحيحة ، وازدادت شحاً بمرور الزمن . وتمكن هنرى بارغاه الأساقفة على بيع الأرض ومبادلتها بده برنائج لنهب الكنيسة العلمانية . وسنرى كيف سيواصل خلفاؤه الاقتداء به والتفوق عليه فى هذا السبيل . هذا يعنى أن يسترد بأحد اليردين بعض القليل الذى منحه باليه الأخرى ! وبالإضافة الى ذلك ، فى سنتي 1544 و 1546 على التوالي وصفت الكليتان اللتان أعاد انشاءهما (بيرتون وثورنتون) « بالسطحية » . وبذلك انضمنا الى باقى الكليات التي تمت التضيحية بها حينذاك .

ان كل ما تركه هنرى للكنيسة التي يتبوأ فيها — برعاية الله — مكانة « الرأس الأعظم » عبارة عن ستة مناصب للأسقفية ، وثمانى قاعات للاجتماع فى كاتدرائية دنيوية ، لم ينفق عليها أكثر من ثلثه من دخلها الأصلى . وفى بعض المواقع ، استمر بقاء بعض كنائس كبيرة برغم صليو قرار الجل ، وواصلت خدمة المدن القريبة ، اما خدمة كاملة ، أو اقتصر دورها على تقديم خدمات جزئية للأبرشية . وفى مواضع أخرى (**) ، كاد أن يؤدي اختفاء دور العبادة المحلية الى خلق مصاعب جمة لأهل المدينة : مما شجعهم على استرداد الكنيسة بعد دفع ضريبة للعمل للكنيسة أبرشية ، وفى موقع آخر (***) ، أمكن انقاذ الكنيسة باتباع هذه الوسيلة . ولكن ربما تعذر فى أماكن أخرى توافر الجراة التي تساعد على القيام بإجراء مماثل . وفى هذه الحالة تعرضت الحياة الدينية العامة للكافة للاضطراب من جراء اختفاء الكنائس الديرية التي كانوا يتبعونها فيها فيما مضى .

Canon's churches,

(*)

Malvern, Malmesbury, Bolton كما هو الحال فى

(***)

Tewkesbury فى

(****)

وما من شك أن دور العبادة الدينية لم تكن دورا سمحة تسمح بالانحياز إليها ، أو الاحتفاء بها طلبا للمساعدة ، كما يظن في الحكايات الخرافية . ولكن لا اختلاف على الاعتراف بدورها في المساعدة المباشرة أو غير المباشرة لعدد كبير من المؤسسات أو المرافق التي يطلق عليها . إسمها جامعا كالمستشفيات والملاجئ والنزلات والعيادات وبيوت الصدقة والمستوصفات ، والمستشفيات بالمعنى الحديث ومستشفيات الأمراض العقلية والجذام . واستمر عدد لا بأس به من هذه المؤسسات - وبخاصة بيوت الصدقة - تلحق بدور الطوائف القديمة . ولقد خصصت مدينة بريستول تسعة أو يزيد من الدور من بين الأحدى عشرة دارا لايواء المسنين والمرضى ، وخصصت اكسترا أربعة من سبعة ونيوكاسل ثلاث عشرة دارا ونورويش أربع عشرة كما يغلب الظن . الخ . ولكن الى جانب ما بقي منها فأنه تعرض للتدمير أجزاء متفرقة منتشرة في شتى الأنحاء . وأحيانا ، كانت الدور التي تعرضت للقمع هي أقل المؤسسات انتعاشا . وفي أحيان أخرى ، كما حدث في سان نيقولاس في بونتفراكت ، كان النزلاء يحصلون على معاشات . أما في المواقع الأخرى ، فلا بد أن تكون أحداث القمع قد تبركت آثارا أليمة وموجعة (*) . ولقد تعرضت للقمع أسماء كثيرة رغم التماسات الصعبة ، ورجائه أن يعاد فتح الدور التي أغلقت ، واستبقاء الدور التي تسنى لها الصمود ، واستسلم هنرى في نهاية حياته للرجاء ، وكما يبين من رسائله : « لقد ألهمتنا الرحمة الإلهية بإعادة سان بارتولوميو لسابق عهدها ، ووهبناها دخلا يقدر بخمسمائة مارك سنويا . وهو مبلغ يعتقد المواطنون أنه أقل مما ينبغي ، ولا يكفي لسد احتياجات المستشفى ، ولذا قمنا بمضاغفته » وبعد سنتين اشترى المواطنون « سان ماري » وأعادوا فتحها . وتحتاج قصة المستشفيات الانجليزية ومصيرها في عهد الإصلاح الدينى الى دراسة محددة ، وعندما تتم هذه الدراسة ، سيبين أن الملك الذى تقدم له آيات التبجيل بوصفه مؤسس كلية علماء الطبيعة (١٥١٨) ، والذى شهد عهده (١٥٤٠) مولد نقابة حلاقى الصحة والجراحين في لندن ، والذى كان يهتم اهتماما شغصيا عارما بالعلوم الطبيعية ، وبصحته بوجه خاص ! ، سيبين علم استحقاقه احتلال أبة مكانة مشرفة في هذا التاريخ .

ولا يستحق أيضا احتلال مكانة مشرفة في تاريخ التعليم . ففي بواكير عهده ، كافح جون فيشر كفاحا مريرا للحصول على ريع كاف من

(*) فلقد مسحت من الوجود المستشفيات التابعة لكنيسة Bermondsey و Walsingham و Bury St Edmunds و Hexham والمستشفى الكبير في شوفت يورك مستشفاهما الكبير سان ليوينارد ... الخ القائمة الكبيرة ...

أرض المرحومة اللبدي مرجريت بوفورت لاستكمال البناء وتجهيز كلية سان جون التي أنشأتها في كيمبردج ، ولكنه ألقي نفسه ، قد تعرض لضيق شديد وأمهله طويلا وأضرجه وأشعروه بالياس ، حتى اضطر آخر الأمر الى الاستسلام ، وسمح للملك بوصفه. وريثا للبدى مرجريت - بحكم القانون - بالاشتراك في الميراث . وعلى هذا العهد تمهد هنرى ظاهريا بدفع مبلغ ٢٨٠٠ جنيهه لاستكمال البناء ، ولكن الملك لم يتنازل عن أكثر من ١٢٠٠ جنيه أو ١٠٠٠ جنيه ، لو توخينا الدقة ، مما أدى الى اضطراب فيشير الى التخلي عن ثلاثة أديرة صغيرة ومهجورة لتعويض هذا النقص . ويا لها من بداية مشنومة للتعريف بكيف تعامل هنرى في قضية التعليم وبمعلقته بفشير ، وبالإضافة الى ذلك ، ورغم الشناء الذي أغدقه ابراهيموس وآخرون على هذا « الحاكم الذهبي » (يعنى هنرى) ووجود بعض المتحسين. الفيوردين على التعليم من أمثال كاترين الأراجونية ، فان ريتشارد نوكرس ونفر من المقربين منه ، ورغم المثل الذي ضربه ولزى ، فان الملك لم يظهر أكثر من قدر هين من الاهتمام بالحياة الأكاديمية ، فلم يهب أى عالم ما هو أكثر من الرعاية التقليدية (وأطننا لم ننس أنه ترأس بلاطا من جملة نواح أقل انفتاحا وأقل انصافا بالروح العالمية من بلاط أبيه) نعم لم يرث هنرى ولو ذرة واحدة من اهتمام جدته بالتعليم الأسقى . فلم يعن بأية جامعة الى أن اضطر الى اللجوء اليها لمؤازرته في طلب الطلاق ، والظاهر أنه لم يزر غير جامعة واحدة لا غير (أكسفورد) . وبعد أيام قليلة من سقوط ولزلى ، هدد المنشآت القديمة في أكسفورد وأنشأها الكاردينال (يعنى كلية الكاردينال في أكسفورد ومدرسة الأبرشية في ايزويش) . وفى ٢٢ نوفمبر ١٥٢٩ ، هصر عملاء الملك الى المدرسة المذكورة آنفا ، وتظاهروا بالبحث عن كنز مدفون ، وجردوا المدرسة من تحفها المقدسة (من صحون وأردية وأوعية) . ثم شرعوا في عملية قمعهم . وهكذا اختفت مدرسة الأبرشية التي أغدق عليها منشؤها الكثير . اعتمادا على مخيلته الخصيصة ورحابة نبوءاته . انها مدرسة ، لو أنها لم تزال لما كان من المستبعد أن تنافس مدرسة سان بول ، وهى من المعالم الهامة في تاريخ التعليم في عصر التيودور . وبدلا من ذلك ، نقلت أحجارها الى لندن للاستعانة بها في بناء أحد القصور الملكية في وايت هول ، على أنه بعد العديد من شهور القلق ، أمكن انقاذ الكلية القائمة في أكسفورد . وكتب ولزلى من منفا الى هنرى يرجوه أن يتذكر خدماته المتواصلة الموجعة ، وأن يترك المنشآت التي شيدها بلا مساس ، وكتب الى مور ونوفولك وآرونديل (*) وآخرين يرجوهم ضم صوتهم الى صوته . وفى أغسطس ١٥٣٠ ، حضر وفد من الطلبة

برئاسة العميد للتشاور والمملك ، فقال هنرى لزواره بقدر ضئيل جدا من الاخلاص : « بالتاكيد . فنحن نرمى الى انشاء كلية مشرفة ، ولكن لا يلزم أن تتصف بمثل هذه الضخامة ، وبمثل هذه الفخامة ، كما يرغب مولاى الكاردينال » . وأذاع نورفولك خبرا مؤداه احتمال قيام الملك بتصفيّة الكلية ، وعدم السماح بما هو أكثر من الأرض التى تدر أكبر مصادر الهبات الموقوفة لها . ولكن الأمر انتهى - وكما قيل : فبفضل دفاع الدوق ، كتب للكلية البقاء على قيد الحياة ، وإن كان هذا قد تم بعد اجتثاث بعض منشآتها ، وتغيير اسمها القبيح .

لم تستطع الأديرة التزويد بشبكة ممتدة من المدارس فى طول البلاد وعرضها ، ولكن الكثير من هذه المنشآت قد أثبتت نفعها فى تهيئة مكان لتلقى العلم . فعلى سبيل المثال ، قلمت ايشيام ورنج وجلاستيرى العون لبعض المدارس ذات الحجم الكبير ، فالحقت « سان مارى » وونشستر ستا وعشرين فتاة من بنات النبلاء ، وقامت بعض الراهبات بتعليم صغار الفتيان، وأوت دور عديدة فصولا عديدة للدراسة بمستويات شتى للأغراب . وعندما وقعت الواقعة ، قام نفر كبير بالعيش كيفما اتفق ، ومن ثم قبلت مثلا عدة كاتدرائيات ذات صبغة علمانية مثل كانتربرى وورشستر والى(*) . طلبة مدارس الملك التابعة لها . وأكثرها تقريبا من المنشآت المجددة ، وليست من ثمار الخاصة الملكية ، وجاءت فى شكلها الجديد أصغر من أصلها الأول ، وفى غير هذه الحالات ، استمرت المدارس فى البقاء ، أو بدت وكأنها من ثمار جهود ذاتية محلية . وفى شيربورن ، لم يقتصر الأمر على شراء المدينة كنيسة الدير من هبة الملك ، ولكنها أجرت دار المدرسة ، وعهد الى ناظرها السابق بالتدريس فيها . وبالمثل استبقى أهل المدينة « ايبينجدون » ، وهى من المدارس التى كانت تتبع الرهبان . فيما سلف . وفى سيرنستر ، وبعد أن اختفت من المدينة إحدى المدارس التى كانت تعتمد على دير وينشكومب (وأحدث ذلك ضرا بالغا بالمدينة) ظهرت للوجود بعد سنوات قليلة مدونة أخرى تحت رعاية دير وينشكومبى . تنزود بما تحتاج اليه من الهبة المخصصة لمعهد الانشاد الدينى ، بعد تغيير الغاية التى خصصت من أجلها ، واستمر ظهور المدارس - لفترة على الأقل - فى ردنچ وبرايون . وفى وارويك وأوتيرى سان مامى ، اشترى أهل المدينة بعض الأراضى التى كانت فى حوزة الكليات المصادرة لاعادة انشاء مدارس الإبرشية ، مما ساعد على تفادى أكبر كارثة حلت بالنظام التعليمى بالمدينة ، واستغلت فيما هو أفضل . ومع هذا فقد ترتب على عمليات حل الأديرة الكثير من الخسائر والأزعاج . وبالمثل

فقد أدى أفول نظام الأديرة الانجليزية ، وما صحبه ، الى تعرض الجامعات
لاوقات عصيبة عاصفة ، ولم تفلح كلية الملكة بكيمبردج في تجنب هذه
الحالة المضطربة . ونجح الالتماس الذى قدمته الى كرومويل في منحها
الدير الكرمل (*). وفى ١٥٤٦ ، أنشأ هنرى كلية ترينيتى ، وبذلك
جمع ثلاث منشآت قائمة فى كلية جديدة واحدة منحها ما لا يقل عن دخل
ست وعشرين دارا من الدور الدينية المنحلة . وأعيد انشاء كلية بكنجهام ،
وسميت كلية ماجدالين ١٥٤٢ . وفيما بعد قام سير والتر ميدماى بأعطاء
موقع الدير البومنيكى للكلية الجديدة اسم « إيمانويل » . وانتقل جزء
من دير الرهبان الرمادين (الذى نقلت أحجاره لانشاء كلية ترينيتى
التي أنشأها هنرى) الى ملكية سيدنى سوسكس (**). وبالمثل اكتسبت
اكسفورد - بطريق مباشر أو غير مباشر - بعض المخططات كقاعة
السترسيان ، والتي كانت أصلا فى دير سان برنار ، وآلت بعد ذلك
الى كلية الملك (كلية الكاردينال قبل ذلك) وتحولت فى نهاية المطاف
الى كنيسة المسيح . وأخيرا وفى سنة ١٥٤٠ ، وهب هنرى وظائف
الاستاذية ذات الكرسى فى كيمبردج جانبا من دخل كاتدرائية وستمنستر
لتدريس مواد اللغة الاغريقية والعبرانية والقانون المدنى والالهيّات والطب .
غير أن جميع هذه الميزات لم تزد عن مآثر هيئة لا تقارن بما لحق التعليم
الأعلى من لطبات على يديه ، فلقد أطيح بعلمدين من عمداء الكليات ،
وقطعت رقاب اثنين من مستشارى كيمبردج (فيشر وكرومويل) وتسببت
الأوامر الملكية فى إلحاق البلبلة بالمناهج بعد أن استبعد تعليم اللاهوت
للمدرسى والقانون الكنسى ، كما أطلق ريتشارد لايتون ورفاقه العدان
للمتبار الفوضوى والمنهجي عندما زاروا اكسفورد « للقبض على الفيلسوف
دانس سكوت » وأودعوه السجن المحلى ثم نفوه فى نهاية الأمر بلا رجعة
« حتى يكون عبرة لمن هم على شاكلته من فاقدى البصيرة » ، لتلقى
اللطبات من كل من هب ودب ، ولتعريف المقيمين بجميع المرافق العامة
بما حل به حتى يكون عبرة لهم . وبعد قليل فيما بعد أنبا لايتون سيده
متنهماجا بأنه رأى باحة الكلية الجديدة مفروشة بأوراق منتزعة من مؤلفات
سكوتس وآخرين ، وأنه راقب الريح وهى تهب الى جميع الأركان حاملة
أوراقه التى تنثارت فى كل حسب وصوب . وفقدت الجامعتان رهبانها
وقاعانهما الرهبانية ، وكان من بينها اثنتا عشرة فى اكسفورد ، وعانت

Sydney Sussex.

(*) Carmelite (**) (★★)

(★★★) هذه المنشآت هى Michael house و King's Hall

و Physwick Hostel .

الكلية من نقص الأعداد بعد أن توقف تزودها بالطلبة التابعين للطوائف الدينية . وعلى الرغم من أن كتاب كرومويل (*) قد هدف على نحو جاد لتعديل الحياة الجامعية والتعليم ، كما أثمرت زيارة الدكتور لى (**) لـ كيمبردج وانتفع بالكثير من وصاياه ، إلا أن ثلاثينات القرن السادس عشر قد حملت فى طياتها الكثير من الاضطرابات ، وتفسخت الجامعات ، وبلغ السيل الزبى ، مما دفع جامعة كيمبردج الى ابلاغ كرومويل ١٥٣٩ ، بانخفاض عدد طلبة الكلية الى النصف ، وإلى جانب ذلك ، فما كادت الكليات تبرا من السنوات العاصفة لانحلال المعاهد الدينية ، حتى واجهت لائحة الخدمات الكنسية ١٥٤٥ ، والتي منحت الملك حق حل كل مؤسسة فى جميع الجامعات ، ومصادرة أملاكها . وكما قال ماثيو باركر - وكان يشغل آنذ وظيفة مساعد المستشار : ان التهديد الحقيقى انما يأتى - فيما يحتمل - من الزمرة المحيطة بالملك « الذين كانوا يلحون عليه ويدفعونه لمصادرة أراضى الجامعات وممتلكاتها » ، وكانوا يقصدون بذلك استبدال ما لديهم من أراض وممتلكات بما هو أفضل منها . ان هؤلاء الذئاب المفترسة من المقربين من الملك - والذين سرعان ما حذر من دسائسهم الدكتور كوكس الراجح العقل باجيت (***) - قادرون على التهام هبات الكليات ومعاهد الانشاد الدينى والكنائس والجامعات . فالاتهام بالنهب يجب أن يوجه اليهم بصفة خاصة .

وحدث مسح للأراضى الزراعية التابعة للجامعة ، وتولى هذه العملية بعض المسئولين تحت اشراف رجال الجامعة ، وخشية مما قد يحل بهم بعد تطبيق اللائحة الجديدة ، فقد لاذ باركر وجامعة كيمبردج بالملك هنرى وباجيت على الفور لحمايتهم ، وكتبوا لهما رسالة بهذا المعنى ، وطلبوا العون أيضا من كاترين بار التى كانت قبل ذلك بفترة قد ناشدتهم تزويد مدرستها المخصصة لأطفال الأسرة المالكة بمصائبى للناوة ، وأثبتت كاترين أنها صديقة كريمة ، « فناشدت جلالة الملك التعطف « لما لقريبها (الملك) من ميل « للارتقاء بالتعليم ، وإتاحة الفرص الجديدة لذلك بدلا من تشوب الفوضى فى مؤسساته الجليلة العريقة » ، وعندما قنعت الجامعة المكلفة تقريرها الى هنرى فى قصر هامبتون فى ربيع ١٥٤٦ ، أعجب الملك بحسن تدبير الكليات ، ودهش لضالة المنح المخصصة لها ، وأردف قائلا : « من المؤسف أن تمس هذه الأراضى على أى نحو يزيد الوضع سوءا . وهكذا شعر بعض الذئاب الشرهين (****) بخيبة الأمل

Injunctions.

Dr. Leigh.

Paget

Lupos quo-dem hiantes.

(*)

(**)

(***)

(****)

عندما أقدم الملك بعد أن تضرع سير توماس سميث أول أستاذ لكرسى القانون المدني لانتفاذ الجامعات من السلب والنهب بعد أن كان متوقعا تقليبه لأطراف كليات كيمبردج .

ويتعذر أن نصدق أن هنرى قد قصد أحداث أية اساءة للجامعات . والحق أن هياته السخية لكلية ترينتي واستحدثاته لوظائف أساتذة لكراسى بعض المواد بالجامعات قد جعلته يحتل مكانة سامية بين أعظم الملوك الذين رعوا وكرموا كيمبردج فى تاريخها الحافل . وبوجه عام ، كان بمقدوره الزعم بأنه وهب التعليم ما هو أكثر مما فعله أى ملك آخر لانجلترا ، ولكن ورغم صحة هذا رأى ، ورغم استمرار الكثير من المستشفيات التى يرجع تاريخها للعصور الوسطى فى البقاء ، ورغم ما أجراه من اصلاحات وتحسينات لمستشفيات قليلة غيرها ، ورغم اعادته لانشاء معاهد الأديرة (الى جانب اقتداء بعض الأفراد به فى هذا الشأن) والجهود الشخصية لأهل المدن ، ورغم استرداد الأديرة قدرا كبيرا من الأموال التى انتزعت منها (ان عاجلا وان أجلا) لتمويل المشروعات التعليمية والمدنية والخيرية ، الا أن هذا كله لن ينفى الحقيقة الثابتة بأن هنرى قد دمر وفسخ عشرات المنشآت التى كانت عظيمة القيمة للمجتمع ، بالفعل أو بالقوة . والى جانب ذلك ، فإن أخطر اتهام نزع البعض الى توجيهه اليه قد انصب ليس على ما فعل ، وإنما على ما أخفق فى عمله . وبالرغم من أن بعض المنجزات كانشاء ستة مراكز أسقفية وخمسة مناصب لاستاذية بعض المواد واحدى الكليات فى كيمبردج ، بالإضافة الى ما أغدقه من هبات أخرى ، تترك انطبعا أخذًا فى ذاتها ، الا أنها لا تعد كثيرة اذا راعينا ما تجمع بين يديه من مال وفير كان بوسعه استثماره لانشاء صرح فذ لتنوير أبناء مملكته .

وارتفعت أصوات عديدة حينذاك تطالبه بأن يفعل ذلك . فقد التمس عبثا أحد أصحاب الشخصيات الرفيعة (الدكتور جون لنهن بالذات) - وهو من الزائرين الملكيين لبسوت الدين - تسليم دير الفرنسيسكان فى ريدنج الى مجلس المدينة لاستخدامه دوارا للبلدية (نقابة للحرقين) . وبعد ذلك بقليل قلم رجاء يطلب فيه تخصيص دخل بيوت نووهماتون لمساعدة الفقراء والعاطلين فى المدينة التى كانت تمر بفترة ضيق اقتصادى . وطالب الأسقف لاتيير - دون جدوى - تخصيص دخل دبرى ورشستر للحفاظ على مدرسة المدينة وجسرها وسورها . كما طالب (دون جدوى أيضا) بالحفاظ على بقاء الدوير (الدير الصغير) فى مالفرى الكبرى (لا لى يستخدم ديرا - معاذ الله - « وإنما لى يخدم » أهداف التعليم والوعظ والدراسات والاستشفاء » .

وطالب عمدة بلدية لندن استخدام ديرى الكنيستين كمعسكر عزل للمرضى. أثناء نقضى الطاعون ، وتدخل المصلح روبرت فيرار (*) - عبثا - مطالبا بالدار التى خصصت له بوصفه رئيسا للدير فى سان أوزوالد لكى تصبح كلية « لرعاية الشباب وتوجيههم نحو الفضيلة والعلم » ، وتوسل راهب. ايقشام وأهل البلدة بالمثل للسماح لهم بإنشاء كلية تقدم نوعا من التعليم ، الحاجة ماسة اليه ، وإقامة دار بالضواحي لايوائهم ، وقبول هذا المطلب بالمثل بالرفض . وتقدمت جامعة كيمبردج بطلب مماثل الى هنرى. ترجوه تحويل الجامعات الفارقة - آنثد - فى الخزعبلات الى كلييات للدراسات العلمية . وفى ذات الوقت ، رأينا شخصية مرموقة كاللورد. أودلى الذى جنى الكثير من وراء غنائم الأديرة يتضرع لكرومويل لانتاخذ ديرين عظيمين فى اسكس (**) ، لا لاستخدامهما فى غرضهما الأصيل ، وانما لتحويلهما الى كليتين لتعليم الفقراء عملا يسد رمقهم مع تخصيص ماوى لهم فى هاتين الكليتين ، ورغم أن أودلى عرض مبلغ مائتى جنيه لكرومويل نظير العون للحصول على الموافقة الا أن التماسه ذهب فى مهيب. الريح ، فلقده صودر دير كوكشستر (وشنق رئيسه) واستولى كرومويل على أحد الديرين لضمه الى غنائمه من الأديرة المصادرة .

وكتب المبجل دكتور كوكس فيما بعد الى باجيت : « سيدهش احفادنا لما فعلناه » وذلك بعد أن رأى الذئاب تلتهم فرائسها ، ولم ير حوله غير علم الاكتراث بالتعليم والمنجزات الجيدة ، وضرب هنرى بالذات مثلا مؤيدا لذلك . فقد قام بتشبيد قصر سان جيمس فى نفس الموقع الذى كانت تحتله دار لازار ، كما حول إحدى المصليات بعد أن طهر العاملين فيها فى مذبحه دعوية الى مخزن للخيام وأدوات البستنة ، واستعمل الأحجار التى تخلفت عن هدم بعض الأديرة فى بناء قصر جديد (***) الذى شيد فى موقع كانت تشغله إحدى الكنائس الأبرشية . وتحول بيت الله فى بورتسموث الى دار للأسلحة والنخائر . أما بيت الله فى دوفر فتحول الى حوش لتخزين الأغذية ، فلا عجب اذا أقبل رعاياه على هذه الأسلاب راضين مبتهجين .

وليس من شك أن الذئاب كانوا يمثلون أكثرية بعيدة التأثير ، وليس من شك أنهم استقبلوا بالتهليل والترحيب ودعوى الفرح الأموال. الطائلة والنفائس التى كانت تملكها الأديرة الانجليزية فى العصر الوسيط

* Robert Ferrar.

(*)

(**) St John Colchester ودير St Osyth

(***) Nonsuch قصر

والتي هطلت عليهم اما كهدايا أو بيعت لهم أو استأجروها . فلم يكتف هنرى بالاستسلام للشهوات الشائعة ، ولكنه اصطنع اهتماما لم يسبق له مثيل بالنظام الجديد . ولو أنه حرص على مراعاة صصحات الاتجاه الموجب للخلاق المعادى للاكليروسية ، ولو أنه اقتدى بما حدث قبل ذلك . فى تاريخ انجلترا ، ولو أنه وقف موقفا مشرفا ونفذ وعوده المتشامخة ، لأمكن أنئذ استثمار نسبة كبيرة من ثروات الأديرة فى أوجه مماثلة لما فعله أمثال فيشر وولزى ، ولما التمس أشخاص مثل ستاركى والدكتور لندن والأسقف لاتيمر تخصيصها له . ولو أن الملك ساند بكل قواه مبدأ الاستقامة والتعفف فى النواحي المالية ، لهلل له الشعب الذى كان يشعر بإستهواء كبير نحو الهيومانيين ورجال الكومنولث ، والذى أبدى استعدها - رغم شراة الملك - لمساندته فى القضايا الكبرى . غير أن هنرى تجاهل بالفعل هذه الناحية ، فهو لم يك. واحدا من المتنورين ، ولم يعتنق الا القليل مما أمنت به الهيومانية إبان العهد التيدورى ، ولم يشعر بالحرارة التى كانت تشتعل فى أفئدة أمثال برازموس أو لاتيمر . فلقد جرى التصرف فى أراضى الأديرة - وبخاصة ما بيع منها - ببراعة فائقة ، ودفع من منحوا هذه الأراضى ثمنا هجريا . اذ كانت الأرض التى انتقلت اليهم تخضع لضريبة العشوريات التى كان يحصلها أحد أقربين من الملك ، وزاد الطين بلة المستحقات ذات الأثر الرجعى المستحقة لمجلس الحى ، فلا عجب اذا ترتب على السيل المنهمر من المبيعات خلال أربعينيات القرن السادس عشر - والذى أطاح بثلثى ممتلكات الكنائس والأديرة ، وبعد موت هنرى (١٥٤٧) أيلولة جانب من الدخل للتاج بالرغم من اضطراده من أثر الحاجة الى مال سريع الى المخاطرة بالتنازل عن جانب من رأس المال الأصيل ، غير أن الناحية التكتيكية فى العملية شئ ، والناحية الاستراتيجية شئ آخر . فلم يقتصر الأمر على اخفاق هنرى فى الاستعانة بالمال الذى وقع فى أيديه لتقديم خدمات سخية لقضية التعليم والعدالة الاجتماعية . أو الدين ، وإنما حدث ما هو أسوأ . فلقد بدد هنرى المال فى الصرف على نفس القضية التى كان يمتتها أمثال برازموس ومور أشد المقت ، يعنى على الحرب العقيمة من أجل الجاه والمظهرات ، أى فى جوانب المباهاة التى عرفت عن الأنظمة الملكية . فقد استنزفت ثروات حقبة الصلاح والتقوى (أو معظمها) - وكل ما تعزز به انجلترا - فى ميادين الحرب فى شمال فرنسا . ولعل أحد الرعايا الأجرياء من أصحاب الألمية هو الذى كتب (ربما فى خمسينات القرن السادس عشر) : ألم يكن الأفضل هو تحويل ايراد الأديرة لبناء المدن وتحقيق قدر أكبر من العدالة ، بدلا من ترك هذا الدخل لكى يتصرف فيه الملك وفقا لمشيئته .

ولم يضى وقت طويل حتى تصاعدت الصيحات المريعة وليدة الشعور بالاحباط من شفاء الطامعين فيما هو أكثر وانطلقت فى نهاية الامر من المنابر والصحف الأكثر تحررا فى السنوات الأولى من حكم ادوارد أصسوات غاضبة ممن يدعون « برجال الكومنولث » من أمثال هيو لاتيمر الذى لا يكل ولا يمل ، ومن الراهب السابق هنرى برنكلو (المعروف باسم رودريك مورس) والناقد الاجتماعى روبرت كرولى ، ومن الوعاظ وعلماء الالهيات مثل توماس ليفر وتوماس بيكون وجون هيلز - الذى كان مجرد قس فى هاناوبر - ولما كان هؤلاء الأشخاص قد عرفوا بولمهم بتصيد هنات الآخرين بحثا عما فعلوا من أعمال تقضب الآلهة ، وتبتعد عن الانسانية ، وعرفوا بتعقيبهم لمن ضربوا عرض الحائط واشتهروا بالاجحاف ابتداء من طائفة اللوردات التى عرفت بشراعتها وابتزازها للقراء وارغامهم على دفع ما يطلب منهم من مال بعد تعذيبهم وتجريدهم من أملاكهم وحبسهم فى الحظائر ، الى الأساقفة وطفيسانهم وتلاميذهم بالقانون وأسراره وغرائبه . فانهم عرفوا أيضا بتنديدهم بغضب يخدع حركة الاصلاح الدينى والآمال العريضة التى عقدوها على هذه الحركة ، وفى الماضى رأينا كتابا ابتداء بلانجلاند فصاعدا ينيذون رجال الدين والقسس الشبهين والحمقى من رجال الدين ، والرهبان بوجه خاص ، لأن كثيرين منهم قد ناوا بعيدا عن الآباء المؤسسين لعقائهم التى تدعو للمثل الأعلى للفقر والتواضع . أما الآن فقد اتضح أن النهم البشع عند هؤلاء الملوك والأعيان والعوام الذين انتقلت اليهم ممتلكات الاكليروس أشد فحشا من مصاصى السباء الذين حلوا محلهم ، وناضل منقذو العهد المهد القديم (البائس) ضد المستجدات بعنف أشد ، بل وامتلأت قلوبهم بالحسرة على أيام الأديرة واستعملوا فى التعبير عن ضيقهم نفس العبارات التى جاهر بها فيما مضى روبرت آسك . كما ندب بيكون (*) فى كتابه عملية حل الأديرة ، لأنها أتاحت الفرصة للأغنياء لاضطهاد الفقراء على نطاق أوسع مما جرى فيما مضى . ووصفوا باليساريين (جمع يسروع) لأنهم دخلوا أراضى الأديرة ، وأظهروا بغضهم لاسم الرهبان والراهبات والأساقفة . . الخ ، ولكنهم استحوذوا لأنفسهم على ما كان عندهم من خيرات . ولكن بينما كان العاملون بالأديرة ينهضون بواجبات ايواء الأغراب وكانوا يؤجرون مزارعهم بأثمان معقولة ، ورعوا المدارس وعلّموا الشباب القراءة والكتابة ، فأننا رأينا محدثى النعمة من المفتصين لم يفعلوا أى شئ من هذا القبيل . وصاح توماس ليفر زاجرا الملك الجدد لأن « حال إنجلترا لم يبلغ فى أى فترة من الفترات مثل هذه الحالة السائدة فى الحاضر » ولقد شعر الملك بقدر كبير من الاحباط . فبعد أن انتزع كل هذه الأراضى وهذه الأموال

«لوفيرة من الرهبان والراهبات والكليات والأديرة ، وكان ينوى الاستعانة بها في خدمة جميع الضرورات والمهام - وبخاصة اغاثة الفقراء ونشر التعليم ، - تعرض كل شيء للفساد ، وانحط التعليم وانكمشت مخصصاته ، ولم يبتز أحد غيركم » . وقد أحد من استطاعوا النجاة من العوام أن الفقراء من عامة الناس كانوا يتوقعون الخلاص من معاناتهم ، ولكن « وا أسفاه ، لقد أخفقوا في تحقيق ذلك ، وهم يعانون الآن من الشح والفقر أكثر مما مضى . ففي الأيام الغابرة . كانوا يلقون عناية في المستشفيات والملاجئ عندما يآوون إليها . أما الآن فانهم يرقدون في الطرقات حيث يموتون جوعا . ومن واجبنا أن لا ننظر الى هذه التوجعات على أنها قد عبرت تعبيرا صحيحا عن الحقيقة » ، أو على أنها تحليلات علمية للأحوال التي سادت آنئذ ، أو مسبباتها . فلقد بالغ ليفر وآخرون « ربما على نحو يثير التقزز » في وصف اضمحلال التعليم وتداعي غوث الفقراء . وما استهجنوه ووصفوه بالشح وقسوة القلب فحسب ، يحتمل أن لا يتجاوز كونه رغبة مشروعة من الملاك ممن يكافحون من أجل الصمود أمام التضخم وتحسين أحوالهم برفع قيمة الايجارات واقامة الأسوار .. الخ . ولعل الصورة المشرقة التي رسمها ليكون للرهبان العطوفين في سالف العصر والأوان قد ناسبت أغراض الدعاية بين عامة الناس ، ولكنها اتصفت للأسف بالتضليل . وليس هناك ما يبرر افتراض أنه لو استمر « المتدينون » في البقاء لما أقدموا على ارتكاب عمليات اضطهاد شبيهة باخلافهم من عامة الناس . ومع هذا فانهم تصايحوا بأصوات دالة على الاحباط المرير بعد أن اكتشفوا تحول الحلم الى كابوس قفطيح .

وقبل ذلك بسنوات ظهر هجاء طريف لأحد الكتاب (*) الذي ناشد في معرض كلامه الكتاب ضمن أشياء أخرى على مواصلة تجريد الكنيسة من نزواتها . وهي العملية التي بدأت بالهجوم على المتدينين : « عليكم أن تبدأوا بالخلاص من جماعات الانشاد الديني الفارغة وجميع معاهد الكنيسة المتعجرفة ، وأن تتخلصوا بالخصوص من الأساقفة الذئاب ذوى المخالب » . ولكنه سرعان ما تذكر ما حل بمتلكات الأديرة ، ومن ثم أرذف قائلا « لصالح هذه الأديرة والكليات والأساقفة ، بالله عليكم ألا تقتنوا بأحد عند توزيع ممتلكات الأديرة وأراضيها . ولكن عليكم أن تنظروا - لو أردتم أن تتعلموا - الى الألمان وإيمانهم بالمسيحية في هذه الناحية . فهم لم يقسموا أمثال هذه الممتلكات والأراضي على الحكام

(*) Henry Brinkelow في كتاب The Complaynt of Roderick Moors.

والنبلاء والأغنياء - الذين لم يكونوا بحاجة لذلك في ذلك الحين . ولكنهم وضعوا هذه الأشياء في خزانة الكومنولث ورعاية الفقراء تبعاً لما جاء في الكتاب المقدس ، « وإذا كان يرتكبو قد بالغ في الإساءة بفضائل الإصلاح الديني في أوروبا خارج إنجلترا ، إلا أنه ارتاب أشد ارتياب في وصف ما حدث هناك بأنه أفضل كثيراً مما جرى أيام هنري . فماذا يا ترى كان سيقول ذلك اللوثري الكبير روبرت بارنز (*) لجموع الشعب التي هرعت للتفرج على عملية إحراقه في سميثفيلد ومنع الجهر بأية كلمة باسم الشريف ؟ لقد توسل للسماح له بتقديم خمسة مطالب إلى الملك : المطلوب الأول « حيث أن جلالاته وضع بين يديه جميع خسائر الأديرة ومواردها ... ولكن الشريف قاطعه . ولم يستطع بارنز عندما حدث الاضطراب أن يفعل أي شيء غير قوله : « هل يرضى الله إذا أقدم جلالاته على منح الخيرات المشار إليها كلها أو بعضها لراحة رعاياه المساكين ، الذين هم حقا في أمس حاجة إليها » . واستطاع أكمل كلامه بذكر البنود الأخيرة التي تضمنها تضرعه - بأن يقوم هنري بالضرب بقوة على أيدي المسيحي الصريح . . . غير أن التماسه الأول عن أراضي الأديرة قد حجب مقتري الزنا واللعارة وعقاب من يحثون العهد ، وأن يعرى الدين الشريف « العصبى » . فهل كان بوسع بارنز أن ينفع البوق داعياً مولاة الفعل الخير على غرار المتنورين ؟

لعل كروى هو أفضل من يتكلم في نهاية هذا العرض . فهو من أصحاب المشاعر الجياشة . ولقد دبح يراعه صفحات استهجان فظة للشرامة والشهوة يستأهل من أجلها أن يدرج إلى جانب لانجلاند ومور والحفارين (**) ، وكارل ماركس ، أي أولئك الرسل العظام للعدالة الاجتماعية . وبدلاً من أن نختتم هذا الفصل بفقرة عاصفة لمؤلف كبير يطرح الفكرة المألوفة للرعاية المسيحية ، ويدعو الأغنياء إلى النعم على مظالمهم ، وما الحقوه من أذى للفقراء من عامة الشعب ، وأن يكشفوا عن اعتمادهم على المحبة ، وأنهم أخوة ينحدرون من أب واحد ، وأعضاء في جسم واحد . فلقد آثرنا أن يكون الختام إبيجراماً رصينة من الشعر يصح الاستشهاد بها .

Robert Barnes.

(*)

(**)

The Diggers طائفة إنجليزية ظهرت في ظل الكومنولث . وسعدت بهذا الاسم لمحاولتها الحفر الجماعي المشترك للأرض وفلاحتها . وأمن الحفاريون بالمساواة الاقتصادية والاجتماعية للبشر . ولقد أثقلت حركتهم الحكومة التي قامت بمحاربتهم . ونشيتهم في مارس ١٦٥٠ .

بينما أنا سائر وحدى
أتأمل ما قام به
عظماء الملوك
فى زمانى
خطرت ببالى الأديرة
التي رأيتها يوما ما
وصودرت جميعا
باسم القانون

★★★

ياربى (فكرت حينذاك)
لقد سنحت الفرصة يوما ما
لفرس العلم
وفضح الفقر

★★★

فالأراضى والجواهر
التي كانت موجودة يومئذ
ألم يكن بوسعها خلق دعاة صالحين
لعلها كانت ستصبح مصدر هداية

★★★

لعامة الناس الى الصراط المستقيم
بحسن انحرفوا بعيدا الآن
ولعلها كانت ستطعم المحرومين
ممن يتضورون جوعا كل يوم

فيالها من كلمات مقلقة ! .. لقد كتب سفير فرنسى فى انجلترا
يصف هنرى : انه رجل رائع ، ويلتف حوله شعب رائع ، ولكنه ثعلب
داهية . وقال لوتر : «سيفغو يونكر هاينتز الها ويفعل كل ما يشتهى» .
فلعل هنرى كان لا يلقى بما يجرى ولا يتحمل أية مسئولية شأن الكثير
من الملوك . غير أنه قلما أثبت الافتقار الى الدراية والمسئولية عند أى
ملك أنه يكذب شعبه تكاليف باهظة . وبوجه عام فان الأمر سيان .
أما هذه الكلمات الحزينة المثيرة للأسى فقد صدرت ، فى ٣١ يناير ١٥٤٧
من مستشار الملك بعد أن دهمه المصاب ، عندما أعلن للوردات بأن الملك-
الذى كان يخشى بأسه ويخشونه جميعا ويقدرونه قد فارق الحياة-.

المراجع

- Patrick Collinson, Archbishop Grindal 1519-1589 (1979).
- Claire Cross, Church and People 1450-1660. The Triumph of the Laity in the English Church (1976).
- A. G. Dickens, The English Reformation (1964).
- G. R. Elton, Reform and Reformation : England 1509-1558 (1977).
- Christopher Haigh, Reformation and Resistance in Tudor Lancashire 1975.
- Felicity Heal, of Prelates and Princes : A Study of the Economic and Social Position of the Tudor Episcopate 1980.
- Richard Marius, Thomas More 1984.

النساء وعهد الإصلاح الدينى

جائن دمسى دوجلاس

عدلت حركة الإصلاح النظرات المعاصرة للنساء والزواج . فبعد ان اعلنت مساواة « قساوسة جميع المؤمنين » بين المسيحيين ، فانها رفضت الاعتراف بوجود لوائح منفصلة للسلوك ، بعضها للكليروس والبعض الآخر للكافة ، ولم يكتف البروتستانت باعتبار الزواج والاتصال الجنسي عملين خيرين ، يرضى عنهما الله ، ولكن نظر ايضا الى الحياة الزوجية على انها اسمى مكانة من الزهد والقبول فى اللاموت البروتستانتي والممارسة البروتستانتية ، واصبحت الأسرة - لا الدير - هي « المدرسة الحقة للايمان » ، واستقر النساء يخضعن لآزواجهن ، ولكن الحب الطبيعى والمعاشرة اتخذوا الصدارة فى الزواج ، وحظيت المسئولية العائلية عن تسيير حياة البيت احتراما جديدا وثناء جديدا .

واتاحت حركة الإصلاح فرصا تعليمية جديدة للنساء والأطفال على السواء ، فقد ساعد التشديد على أهمية الحياة الأسرية على جعل موافقة الأبوين أمرا هاما فى الزواج . أما أبعد التغييرات اثرا فى قانون الزواج فكان الاعتراف بالحق المتبادل للمطلق وإعادة الزواج ، وهو أمر لم يسمح به بتاتا فى كنيسة العصر الوسيط .

ويؤكد رد الفعل الكاثوليكي لإغلاق البروتستانتية للاديرة ، ما تركته حركة الإصلاح من آثار على النظرات المعاصرة للنساء والجنس والزواج . فلقد استحدثت حركة الإصلاح بعض النساء على المشاركة فى مستوى جديد من النشاط السياسى ، وخلق مسئوليات دنيوية جديدة لكثيرات منهن ، وفى الجبهة الداخلية ، كانت الحركة تحررية حقة ، وأن كانت محدودة ، فى عقول كثيرين ممن انضموا اليها .

أحدثت حركة الإصلاح بعض تغيرات أساسية فى أسلوب نظرة الكنيسة الى النساء والزواج ، وتأثر بها المجتمع من قريب ومن بعيد .

تأليف : Women and the Continental Reformation
١٩٧٤ (١٩٧٤) Religion and Sexism Jane Demsey Douglass

ولقد كتب رولاند بنتون : « لقد كان لحركة الإصلاح الدينى فى رأى اثر كبير على الأسرة ، فان تأثيرها على المجالين السياسى والاقتصادى » .

ولقد اهتمدى لوتر فى دراساته التوراتية الى بينات عديدة اقنعت بهمى بخس الكنيسة الكاثوليكية للزواج . فحتى منذ سقطة آدم وحواء ، فان الله قد قصد بالزواج ان يقدو أمرا طبيعيا للكائنات البشرية . فلعل الزواج هو المثل الأعلى ، ومن ثم فيتعين أن لا ينظر الى الحياة الزوجية على أنها الأحط أخلاقيا من العزوبة ، كما زعم لاهوت العصر الوسيط . واتجه النظر بعد لوتر الى النسياء والجنس على أنهما خيران أساسا ، وعاد الهجوم الذى استتبع ذلك على المؤسسات الرهبانية بنتائج عميقة اجتماعية واقتصادية ، وغدا البيت هو المحور الجديد للدور الدينى للمرأة .

وسنبدا هذه الدراسة بعرض مقتضب للاهوت الجديد الذى تضمن رفض البروتستانت التفرقة بين الحياة وفقا لنواميس الطبيعة ، والحياة وفقا للمعايير المثالية للتقوى (كما وردت فى انجيل متى) يعنى تعاليم تبرير الوقوع فى الخطيئة فى نظر الله ، والتكفير عنها عن طريق العناية الإلهية من خلال الايمان بالمسيح وممارسة الشعائر المترتبة على ذلك وستنظر هذه الدراسة فى دور المسيحى فى العالم وقسوسية جميع المؤمنين . ثم تتركز بعد ذلك تركيزا مباشرا على نظرة الإصلاح الدينى للزواج والنساء والبيت بعد الاستماع ببيانات مستقاة أساسا من لوتر فى فيتنبرج ومارتين بوتسر (*) المصلح الدينى الألمانى فى ستراسبورج . وكالغان فى جنيف .

ويتناول القسم الثانى بعض النتائج العملية لهذه الأفكار فى مجالات قانون الزواج والتعليم والحياة الكنسية ، وفى نطاق التكوينات المألوفة للبيت والكنيسة ، التى كان يترأسها الرجال - كما كان الحال منذ الأزل - استطاعت النساء رغم كل ذلك النظر الى واجباتهن القديمة نظرة منتقصة . واكتشفن واجبات جديدة لأنفسهن .

وفى القسم الثالث سنبحت دور النساء فى حركة الإصلاح الدينى كما رثيت من منظور راهبة فى جنيف هى الأخت جان دى جوسى التى دونت مذكرات عن السنوات المضطربة التى شهدتها المدينة من ١٥٣٦ الى ١٥٣٥ .

(*) Martin Bucer (١٤٩١ - ١٥٥١) : راهب لوثيكي تولى من مبادئه الكاثوليكية وتزوج ١٥٢٢ وأقام فى ستراسبورج .

لاهوت جديد للزواج

● **دوفس أئنا دوس العادى الى الكمال فى انجيل متى** ● فرق اللاهوت الوسيط بين الحياة المسيحية وفقا لمعناها الاصلى ، والحياة وفقا للناموس العادى للكمال ، ويعنى النوع الاول طاعة قانون الله ، ويتقيد به جميع المسيحيين . واكتشف المسيحي العادى قدرا كبيرا من الصعوبة لتحقيق هذا المطلب . أما النوع الثانى فهو دعوة أسمى لا يقدر على تحقيقها سوى قلائل ، لأنها تطالب بالبتولة - ضمن ضوابط أخرى - ولها ثواب أعظم عند الله . واستبعد لوتر منذ بواكير دعوته الاصلاحية هذه التفرقة بوصفها غير محتملة . ورأى استحالة وجود طيقتين أو فئتين من المسيحيين بين المعمدين . فجميع الشرائع المنزلة من عند الله مقيدة للبشر جميعا . واستشهد لوتر ببعض الوصايا العسيرة التنفيذ كوصية (حب أعدائك) - التى وردت فى انجيل متى : ٤٤) ، وسبق واعتبرت ضمن ناموس الكمال .

● **تبرير دور العناية الالهية عن طريق الايمان** ● ولكن مهما كانت درجة تقيد الجميع بالقانون فانه من المستحيل التزام أى شخص بتنفيذ ما نص عليه ، بغض النظر عن قداسته ، كما ذهب لوتر . فلو عناية الله ووعايته لما وجد من يرغب فى اطاعة ارادة الله على الاطلاق ، ولكن حتى الشخص المسيحي - الذى يبدو فى نظر الله قد اتبع الصراط المستقيم الذى يطالب به الايمان ، فانه يظل فى الوقت نفسه مرتكبا للخطيئة ، وليس بمقدوره أن يطالب بمثوبة من الله ، وكأنه يستحقها - مهما كان نصيب عمله من القيمة الدينية .

والأفضل هو أن لا يشغل المسيحي الذى يثق قى وعود الله له بالحياة السرمدية باله بمسألة الثواب والجزاء . فعندما يشكر المسيح لما أنعم به عليه ، فانه يفيض بالمحبة ، ويشعر بالغبطة ويبتحرره من أى قيد عندما يخدم أقرانه . ويذكر كيف أصبح المسيح خادما ، ومات من أجل المخطئين من أمثاله ، فلماذا لا أفعل أنا الآخر عن طيب خاطر كل ما أعرف أنه سيسر الله ويرضى عنه فيغفر قلبى الشعور بالابتهاج ؟ ومن ثم فاننى سأسأله نفسى لجارى على غرار ما فعل المسيح ، ولما كان هذا الشخص المسيحي متحررا من أى حاجة للالتزام بالواجبات الدينية الخليفة بالثواب ، فانه يقرر أن يعمل ما يراه ضروريا ونافعاً لجيرانه .

● **الأسرة كمدرسة للايمان** ● وهكذا يقبل المسيحي الذى لا يتلقى أية تعمة غير ايمانه بالمسيح ووعوده بالخلاص على العالم للقيام بدور فعال تسوده المحبة التى تلقاها ويسعى لصيها فى كل ما يراد فعله لمواجهة

احتياجات البشر • وهذا هو دور القديس ، وأعظم مقام يمارس فيه هذا الدور هو الأسرة ، ومن بين الأفكار الدائمة التكرار في تعقيب لوتر على سفر التكوين قوله :

« ان الأساطير أو حكايات القديسين التي تروى عن البابوية لم تكتب وفقا لمعايير الأسفار المقدسة • فما قيمة أن ترتدى قلنسوة أو تصوم أو تضطلع بعمل شاق من هذا القبيل بالمقارنة بالمتاعب التي تترتب على الحياة الأسرية والتي نهض بأعبائها القديسون ، يعنى البطارقة ، للميجلون ، »

وعندما وصف موسى حياة أبى الأنبياء الأجلاء (سيدنا ابراهيم) فإنه لم يخترع صورة راهب حافلة بالمعجزات ، ولكنه صور كآحد العوام العاكفين على شئون أسرهم ، لأنه كان متزوجا ، وكان لديه أبناء ، ولا يفهم الباباويون هذا الضرب من القداسة لأنهم لا يدركون كيف كانت طبيعة ايمان ابراهيم وربيكا مثلا طيبا على ذلك ، لأنها كانت الى جانب قداساتها أما طيبة مصنوعة من لحم ودم ، أى ليست مصنوعة من مادة أخرى غير المادة التي صنعنا منها • فلقد عرفت العائلة ، كما عرفت الغواية معا • ومن هنا رأى لوتر فى الزواج مدرسة للايمان « يتعلم فيها القديسون كيف يعيشون اعتمادا على الايمان ، فى ذات الوقت الذى يكافحون فيه لحل المشكلات الدينيوية ، كالتعبير عن الود والاعراب والولاء ، وغسيل (الكافولة) واطعام الأسر ، وتهذيبها ، ومواجهة العواقب التى قد تترتب على موت المسنين أحيانا وموت الأطفال فى أغلب الأحيان » •

● **دور المسيحي •** نعم لم يعد دور المسيحي قاصرا على الحياة الدينية ، وشغل وظائف الكهنة والرهبان • فلقد اعتقد لوتر ، أنه كما يستطيع الحكام الديوى بفضل الايمان النهوض بدور « المسيحي » فى العالم ، كذلك بمقدور ربة البيت أن تفعل ذلك أيضا • فعلى الزوجة أن تدرك أن مهامها المتعددة كترعاية الأطفال وتقديم العون لزوجها ، أو طاعته ، من « أسنى الأعمال التى لا تقل نفاسة عن الذهب » • وعندما تمر الزوجة بتجربة مثل الولادة ، فيجب أن لا نشجعها على تحمل الأوجاع بتذكرتها خرافات حمقاء عن القديسين ، بل علينا أن نقول لها : « تذكرى يا عزيزتى جريتنا انك زوجة ، وقد كرمك الله بهذا الدور • فعليك أن تقبلى على العمل وفق ارادته وأنت منشرة الصدر » • « واقبلى كل ما فى وسعك لولادة الطفل • ولكن اذا لاقيت حثلك فأعرفى ان ممتلك كانت ميتة سامية ، تبنا لمشيئة الله » • ويبين لوتر موضحا بين دورها الذى رسمه الله والأفعال « الدينية » :

« إذا رغببت ربة الأسرة أن ترضى الله وتخدمه فعلها أن لا تفعل. ما اعتاد البابويون فعله ، يعنى الجرى الى الكنائس والصوم والاكتثار من الصلوات . ولكن عليها أن ترعى الأسرة ، وأن تربي أطفالها وتهذبهم ، وأن تقوم بواجبها فى المطبخ ، فلو فعلت ذلك بروح مؤمنة بإبن الله ، فانها بذلك تكتسب القداسة والبركات » .

● **تفوق الحياة الزوجية** ● وعندما تحمس لوتر للزواج ، فانه تجاوز التاكيد بأنه منحة خيرة من الله وأن « حالة الزواج ليست مجرد حالة مساوية لباقي الحالات الأخرى » ، ولكنها تتميز عليها جميعا ، « سواء كان الأزواج ملوكا أو حكاما أو أساقفة ، لانها ليست حالة خاصة ، ولكنها أكثر الحالات عمومية وتبلا » ويستشهد بكلمات يسوع : « ألم تقرأوا أن الخالق قد خلقنا من البداية ذكورا وإناثا ؟ لهذا السبب سيترك الرجل أباه وأمه ، ويتحد بزوجته ويؤلفان معا شخصا واحدا ، وسيصبح الاثنان جسدا واحدا » . (متى ١٩ : ٤ - ٥) . وهى وصية لا تختلف من حيث القوة عن الوصايا التى تحرم القتل والزنا « عليكم بالزواج ، فعلى الرجل أن يتخذ زوجة وعلى المرأة أن تتخذ زوجا » .

● **امكانية العزوبة الطوعية** ● ولكن فى أحيان أخرى ، اعترف لوتر بأنه الى جانب أولئك العاجزين جسمانيا ، هناك آخرون لديهم القدرة على حياة العزوبة . ومن حقهم العيش كذلك ، ولكن عليهم أن يلعنوا البيت ؟ ويزعم لوتر أن هذه القدرة نادرة ، ويسلم كالفان أيضا بأن نعمة العزوبة هبة من الله :

« خص بها أشخاصا بالذات ، لاعدادهم للور ما . فلا تدعوا أى انسان يزدري الزواج عن طيش ويصفه بأنه بلا نفع أو زائد عن الحاجة . ولا تدعوا أحدا يتطلع للعزوبة الا اذا توافرت له القدرة على العيش بلا زوجة . أيضا لا تدعوه يستسلم فى هذه الحالة لراحة البدن والاسترخاء ، فعليه فقط ، بعد أن تحرر من هذه الصلة الزوجية أن يكون أكثر تهيؤا واستعدادا للنهوض بجميع واجبات التقوى ، ولما كانت هذه النعمة قد وهبت لكثير من الأشخاص لفترة محددة فحسب ، لذا فعليك أن لا تشجعوا الجميع على الامتناع عن الزواج الا اذا كان قادرا على عدم اساءة عزوبته وإذا أخفق فى تحقيق هذه القدرة على ترويض الشهوة ، قدعوه يدرك أن الرب قد فرض عليه ضرورة الزواج » .

لا يخفى أن امكانية العزوبة هبة من الله ونعمة ، وليست من بين الحالات التى تتحقق بتحكم الانسان فى شهوراته . فلها دور على فى الحالات التى قد يعوق فيها الزواج الشخص عن ممارسة دور بالذات .

ولا دلالة لها على سمو الخلق • ويتعين أن تمارس مع توقع أن لا تتجاوز الحاجة إليها أكثر من فترة مؤقتة ، لا على أساس أنها عهد يدوم مدى الحياة •

● **الزواج والاكليروس** • ولم يقر العرف البروتستانتي دفع الاكليروس للتنقيح بممارسة العزوبة • ففي الواقع أنهم رأوا في العرف القديم الذي أباح زواج رجال الدين في الكنيسة كلها وفي استمرار ممارسة الزواج - على الأقل بالنسبة لصغار الكهنة في الكنائس الشرقية - سابقة ممتازة لكي يقتدى بها الرعاة الدينيون المتزوجون • ورفضوا من حيث المبدأ تمهيد أى شخص بالعزوبة • وفي بواكير عهد الإصلاح الديني ، شعر القسس بالحاجة الملحة للزواج حتى يتعرفوا على ما يحدث عند تطبيق نظرتهم اللاهوتية الجديدة للزواج •

● **قسوسية جميع المؤمنين** • وكان أحد الأسباب التي دعت الى عدم توقع اتباع الاكليروس لمعيار مختلف عن معايير عامة الناس هو المفهوم البروتستانتي الجديد لمعنى الكنيسة • فلقد فهم لوتر استنادا الى الايمان بدور المسيح والتعميد أن على المسيحيين أن يراعوا : « اننا باعتبارنا شركاء له في الاخوة وميراث الملك ، فاننا شركاء له أيضا في النور الديني • وبمقدورنا أن ننسى به بالاعتماد على روح الايمان فنقول له عندما نظهر أمامه « يا أبانا » وأن يصلى كل منا من أجل الآخرين ، وأن نتقبل كل ما نراه عندما نرى القسس يؤدونها بحكم وظائفهم » •

والأكثر من هذا أن لوتر قد ضمن تعاليمه بصفة خاصة تعليم كل شخص للآخرين كل ما يتعلق بالله • ودعا كالفان أيضا الى مبدأ مسئولية جميع من يتبعون الكنيسة عن مهمة التهذيب العام ، كل بقدر نصيبه من العناية الأكلية ، مادام يؤدي هذا الدور على نحو منتظم وقور •

علينا أن نلاحظ أن قداسة (قسوسية) جميع المؤمنين لم تدرك أساسا على أنها وساطة أو شفاعة مسيحية لصالح الشخص أمام الله • ولكن نظر إليها في الأرجح في سياق المجتمع ، أي كشفاعاة شخص لآخر ، وعلى أنها قائمة على تعريف كلمة الله للآخرين • غير أن هذا الاتجاه لم يحل دون الاعتراف بضرورة وجود قسس مرسمين في التيار الأساسي لحركة الإصلاح الديني ، ورئي من أجل النظام العام انتقاء أشخاص عادين مدربين على العمل لصالح المجتمع لتسفل وظائف عامة لإدارة شعائر العبادة والمقدمات والوعظ ، شريطة توطيد القاعدة اللاهوتية التي تنص على المساواة في المسئولية بين الاكليروس وعامة الخلق ، ومن بينهم النساء •

● **ضمة محتقري النساء** ● وبعد أن نظر الآن الى حالة الزواج على أنها أسمى أسلوب لحياة الكليروس وعامة الناس على السواء ، فلا غرو اذا رأينا لوتر توافقا لشجب البابويين... وجميع من يزدرون الاناث ، وفي الوقت نفسه استشهد البروتستانت بأمثلة للآباء والقديسين ممن تزوجوا ، وازدان بفضلهم اسم الزواج الذي ندد به العالم عن بكرة أبيه واستهجنه ، كما نلاحظ عند الشاعر جوفينال (*) والشاعر مارتينال (**) ، ويعترف لوتر بالخطايا التي تروى عن بعض نساء في التاريخ ، خصوصا حواء ، ولكنه ألح على وجوب مراعاة الانصاف عند الحكم عليهن وعلم ارجاع ذلك الى الجنس فقط ، لان الخطيئة شيء يقع فيه الرجال والنساء على السواء . وعلى الرغم من أن ملاحظاته لا تحمل أى تأنيب ، الا انه يظن أن الاناث « من الجنس الأضعف ، الذي يكمن فى روحه وبدنه العديد من الرذائل . ولكن هناك حسنة واحدة تغفر لهن جميع هذه الرذائل وتطفى عليها : الرحم والولادة » .

فقد اعتقد لوتر ان اسم حواء وحده يكشف عن دورها الجيد كام لجميع البشر : « لقد خص الله المرأة بدور خلق البشرية جمعاء ، يعنى النحوض بعمليات الحمل والولادة ورعاية الأطفال وتهذيبهم وخيمة الزوج وإدارة شئون المنزل . وهكذا تتألق هذه الجسنة وبسط جميع الضرور والرذائل التي تنسب اليها وتطفى عليها كلها » . وحتى بعد السقطه ، فإن العقوبة التي جلت بها ، يمنى حمل الأطفال والتوجع ، لانه ان يخطر إليها النظرة الصحيحة ، أى على أنها « عقوقية مبهجة ومفرجة » فلم يتغل الله من حواء : فلقد رأيت أنها قد حافظت على جنسها واستمرت تفتخر بنفسها كأمراة ، ومن ثم فلم تنفصل عن آدم لكي تبعا وحيدة ومعزولة عن الرجل ، وشعرت بالزهو للود الأيقونية الذي أوكل اليها » واعتقد لوتر أن هذا شجعا بلا مرء . وعلى الرغم من أن لوتر قد اعتبر دور المرأة وثيق الأصل بقدرتها على حمل الأطفال ، فإن هذا الدور بدأ له مصيرا سعيديا وموفقا أكثر من كونه طعنة نجلاء ، كما بدأ لكثير من كتاب القرون الغابرة . وفي ظنه ان ما يستاهل اللعنة هو الاجداب : وتأثر لوتر تأثرا عميقا بخصوص العهد القديم ، وكثيرا ما شرحه وعلق عليه .

● **الاتصال الجنسي فى ذاته خير** ● واعتقد لوتر أن جميع المخازى التي تتداعى عند بعض هي والاتصال الجنسي قد نجمت عن الخطيئة . فلم يكن هناك أى خزي فى الفردوس ، لأن الاتصال الجنسي من خلق الله ، الذى

(*) Juvenal (من ٤٥ الى ٦٥ ق م - ٥٠ م) شاعر لاطيني ساخر

(**) Marcus Martial (٤٠ م الى ١٠٤ م) ولد فى اسبانيا وكتب اشعاره

باللاتينية .

باركه أيضا • وشعر آدم وحواء بمتعة شريفة عندما مارسا الجنس مثل متعة الغذاء والشراب • أما الآن ، وبعد سقطة آدم وحواء فلم يعد بمقدور أى رجل معرفة أية امرأة دون أن يشعر نحوها شعورا شهوانيا بشعا • وترتبط عملية الولادة « بمتعة مخزية مريعة قارنها الأطباء بحالات الصرع » •

بطبيعة الحال ، ليس من العسير ادراك الفارق بين نقاء الجنس كما مورس في الفردوس ، والخزى الذى ارتبط به من اثر الخطيئة على انحاء شتى في التاريخ السابق للمسيحية بأسره • فلقد عارضت المسيحية بوجه عام الأوضاع المزدوجة التى جعلت الجسد موطنا كامنا للشر • ولكن فى صعيد الفكر الاصلاحى ، حدث تشديد على القبول الموجب لعملية الولادة وفائدتها ، التى تعرضت للتشويه بعد الربط بينها وبين الخطيئة • إذ مازال بالاستطاعة النظر إليها من منظور الايمان والحكم بخيريتها :

« فإذا شعر أحد بالجوى عندما يرى فتاة ، فإن الخطيئة فى هذه الحالة لا ترد الى العينين ، وإنما الى علم نقاء الفؤاد ، لأن العينين واليدين والقدمين واليدين هبات من الله » • هكذا قال لوتر ، وليس العلاج الصحيح للإشتهاء الجنسي هو التوارى فى دير ، كما يفعل الرهبان لتجنب رؤية النساء ، ولكن العلاج هو تعلم كيفية استعمال هبات الله ، لأن الرذيلة لا تعالج بالامتناع عن الأشياء التى منحها الله ، وإنما بالاستعمال الصحيح لها والتحكم فيها ، فعندما يكون الإنسان مجردا من الرذائل « فإنه يستعمل الأشياء استعمالا صالحا ، وعلى نحو دال على التقوى والأمانة(*) » فإذا اتبعتم هذا المبدأ ، سواء فى الزواج أو عندما تمارسون مهام الحكم ، فإنكم ستعاملون بالمثل من قبل الزوجة ، ومن الأشياء الخيرة فى ذاتها •

وإذا شعر القارئ المجتهد تأية أساءة لأن لوتر قد جعل الزوجة شيئا من « الأشياء » التى تستعمل (أو يتعامل معها) ، فإن بالمقدور الإشارة الى أن لوتر فى مواضع أخرى قد حرص على التفرقة بين الزوجة والامتعة المنزلية التى تخضع لتصرف الزوج • فليس هناك من هو قادر على التحكم فى الروح الانسانية غير الله من خلال الكلمة المقدسة وكتابه المقدس •

وتطلع كالفان أيضا لشجب ما اعتبره خطأ من مكانة الزواج فى العقيدة الرومانية (الكاثوليكية) • إذ رأى من السخف أن يصف اللاهوت الرومانى الزواج - من ناحية - بالقدسية ، وأن يصفه - من ناحية أخرى - بالدنس والتلوث والقذارة الجسدية ، وأن يحال بين ممارسته - بل وانكار دور الروح القدس - دوما فى عملية الجماع • ولكنه عندما عقب على الوصية السابعة ، حذر الزوجين من عدم تشويه زيجتهما بالتمادى فى

الشهوة المنحلة . فحتى اذا سلجنا بأن شرف العلاقة الزوجية له الغلبة على ما فيها من انحطاط وابتعاد عن التعفف ، الا أنه من الواجب عدم استغلالها من أجل الاثارة .

● **خضوع النساء لأزواجهن** ● يعترف جميع المصلحين على نحو ما ورد في التوراة بترأس الزوج للبيت ، وأن من واجب الزوجة اطاعته . وبين يوتسر في تصويره للافسيسيين (٥ : ٢٣ - ٢٤) ان على الزوج أن يعلم زوجته بوجوب التحلي بالقناعة والصلاح في الحياة ، وأن يجنبها الرقوع في الرذيلة ، وأن يطمعها ، ويرعاها مثلما يرعى جسده . وعلى الزوجة بدورها أن تهيب جسدها وعونها كلما تيسر ذلك لعبادة الله ، ولجميع الجوانب الأخرى ذات النفع في الحياة .

وعندما عقب كالفان على الافسيسيين (٥ : ٢٢ - ٢٣) لم يستهن - كما لا يخفى - بمطلب وجوب خضوع الزوجات للأزواج ، الا أنه شدد هنا - كما فعل في مواقع أخرى - على التذكرة بخضوع كل مسيحي للمسيحيين الآخرين ، رجالا ونساء . فسلطان الزوج أقرب الى سلطة المجتمع منه الى سلطة حاكم المملكة . فعليه أن يتجنب الاستبداد في معاملته لرفيقة حياته .

وبوسعنا الاعتناء الى أدلة تثبت مدى جدية النظر الى واجب طاعة الزوجة في سجل طائفة الرعاة الصالحين في جنيف . ففي ١٥٥٢ ، تلقى كالفان رسالة بنون توقيع من سيادة من الأشراف اقتنعت باتباع العقيدة الانجليكانية بعد زواجها من أحد المناضلين الكاثوليك ، وشرحت السيدة ما تشعر به من كدر من وراء عقيدتها وما تتعرض له من ضغوط لارغامها على اتباع الشعائر الكاثوليكية ، والطريقة التي تتبع في التجسس عليها وجسبها ، وبشعورها بحلول اعتداء على ووحها وجسدها . فهي عاجزة عن الاعتراف بإيمانها الحق علنا ، وليس باستطاعتها انشاد الزمير بالفرنسية أو اقتناء كتب عن يسوع . وتتساءل في الرسالة : هل ينص قانون الزواج على بقاءها في عصمة زوجها ، أم أنها قادرة على التمتع بالحرية وفقا لما جاء بالكتاب المقدس ، والذهاب الى المكان الذي تستطيع عبادة الله فيه بحرية ، وهل تعيد « جنيف » تسليمها لزوجها لو أنها هربت الى جنيف ، وتعقبها زوجها الى هناك . ان على الزوج أن يحب زوجته ، وليس احتقارها ، وأن ينشد صحتها وعونها . وعبر الرد - ولعل كالفان هو الذي كتبه - عن الأشفاق والتعاطف لما تعانيه من جزع وحيرة ، ولكن الرسالة قد أوضحت أن الأسفار المقدسة لا تسمح للمؤمنات بترك أزواجهن من غير المؤمنين طوعا ، لمجرد حدوث اعتداء أو معاناة . والأرجح هو أن

تسمى الزوجات المسيحيات الى أداء واجباتهن نحو أزواجهن على نحو يساعده على رجوعهم الى الايمان . واذا سمح بالهروب لن يكون أمرا محقا ، الا في حالات التعذيب عندما يحدث تعرض لخطر فادح . ولما كانت الزوجة تسير الآن مطالب زوجها في صمت ، فانها تعد بعيدة كل البعد عن التعرض لمثل هذا الخطر ، وعليها أن تدعو في صلواتها لكي تتحلى بالشجاعة والوفاء حتى يمكنها مقاومة المطالب التي قد تعد خطيرة ضد الله ، وأن تعرب عن ايمانها بطريقة مستحبة ، وبتواضع . فاذا الحق الزوج بها أى أذى جعلها تقترب من الموت ، فإن هروبها مسموح به . وعلى السيد حامل الرسالة النقطة الأساسية في هذه الرسالة هي صحة الزواج بواحدة من غير المؤمنين . ويصح تطبيق هذه القاعدة بالمثل في حالة زواج رجل بامرأة ، من غير عقيدته . غير أن الحق الشرعي للرجل في التحكم في زوجته يبدو أنه مقبول حتى في حالات التعدي بالضرب مع مراعاة استثنائين ، الاستثناء الاول - حق الزوجة في الهرب اذا أدركت تعرض حياتها للخطر . والثاني - حقها في رفض طاعة أى أوامر تدفعها لمصية الله .

وهناك رد أكبر اقتضابا على امرأة مجهولة الهوية تعاني بالمثل . ويرجع تاريخ الرسالة الى ١٥٥٩ ، وتضمن الرد بالضرورة النصيحة بعينها ، وان كان كالفان قد أفصح عن رأيه بوضوح أشد ، فيما يتعلق بالأذى أو الإساءة :

” نحن نشير بحفاوة خاص نحو النساء الفقيرات اللاتي يعاملن معاملة قظة وشريفة من قبل أزواجهن ممن يتصرفون بالغلظة والقسوة ويستبدون في المعاملة ، وتقييد حرياتهن . على أننا لا نرى أن من حقنا طبقا لكلمة الله أن ننصح أية امرأة بترك (هجرة) زوجها إلا بقطع الضرورة . ولا نعنى باستعمال الزوج للقوة مسلحة عندما يتصرف تصرفا خشنا وتهديده لزوجته ، وحتى عندما يضربها . ولكن ما نقصده هو حالات الخطر الوشيك على حياتها ، سواء من جراء تعذيبها أو من تأمر الزوج وأعداء الحق أو من مصدر آخر ، فان عليها في مثل هذه الحالات أن تحمل صابرة الصليب ، الذي رأى الله من المناسب تعليقها له . وفي نفس الوقت ، فإن عليها أن لا تنحرف عن أداء الواجب المفروض عليها تجاه الله ، بحجة إرضائها لزوجها . فعليها أن تلتزم بالأمانة مهما حدث .

● **الخضوع فيما يتعلق بالإساءة** ● لم ير أي مصلح من المصلحين - كالمصلح الاسكتلندي جون نوكس الذي عمل في جنيف في بعض الأوقات على سبيل المثال - أى شيء غير الشر في حقيقة اغتصاب النساء

للسلطة في إمامه والتحكم في الشعوب • إذ اعتقد نوكس أن هذا الإجراء مخالف للطبيعة والأسفار المقدسة • وعلى الرغم من أن الله قد رشح من حين لآخر بعض النساء البارزات إلى مناصب سيادية ، إلا أن النساء بحكم طبيعتهن تتصفن بالضعف والهشاشة وقلة الصبر والحق • وأثبتت التجربة أنهن عديمات الوفاء متقلبات قاسيات وتفتقرن إلى القدرة على التشاور والانتظام • وحتى دون رجوع إلى الأسفار المقدسة ، فقد أدرك فيلسوف مثل أرسطو أن من يخضع خضوعاً شديداً لزوجته يعد حاكماً هزلاً واستمد نوكس من اللعنة التي حلت بحواء بعد السقطة ، دعوتها للخضوع لارادة زوجها (سفر التكوين ٣ : ١٦) وإيعاز العهد الجديد بدعوتهن إلى السكوت أثناء وقوفهن بين حشود المصلين (٢ : ١٥ - ١٥) ولا ننسى كتابات آباء الكنيسة التي اتبعت نفس الموقف ، واستمد منها نوكس الثقة في توقعه صدق الله طغيان ماري (جيزايل انجلترا) في التو • ومن الغريب أنها ماتت بعد شهور قليلة من هذه الدعوة •

● **الحب المتبادل بين الزوجين** ● يلاحظ في الفكر البروتستانتي عن الزواج تحول تدريجي وابتعاد عن التشديد الأقدم على تبرير الاتصال الجنسي بجهة تخليد النوع ، وحلوت اعتماد أيضاً عن الاشارة بالزواج كعلاج للتبذل الشهواني • وعرف لوثر بالذات الزواج بأنه اتحاد روحاني شرعي بين الزوجين يهدف إلى أنجاب ذرية ، أو لتفادي ارتكاب معصية أو اثم ، على أقل تقدير • ولكن كان بمقدوره أيضاً التساؤل : « هل هناك ما هو مرغوب أكثر .. من تحقيق زيجة سليمة هائلة بين محبين يحب كل منهما الطرف الآخر وتتصل روحاهما اتصالاً مبهجاً » ؟

وليس هناك من ينكر تركيز اعتراف أوجسبورج للوترية على الزواج كما أمر به الله على تجنب الفجور • غير أن الاعتراف التالي لذلك ١٥٦٦ قد أشار في فقراته الخاصة بالزواج إلى علاج الفجور عرضاً فحسب • فالله يريد من الرجل والمرأة العيش في تآلف رغم انفصال كل منهما عن الآخر ، وأن يحققا أعظم قدر من الود والوفاء • فلا اشارة هنا إلى الانجاب وتخليد النوع • ونص أيضاً اعتراف الايمان لوستمنستر (الذي تبج الإصلاح الديني أيضاً) بأن الله قد أمر بالزواج « لكي يتبادل الطرفان العون لتزويد البشرية بذرية شرعية صالحة » ولتزويد الكنيسة ببنور مقدسة ، وللمنح الرجس • والظاهر أن هناك مغزى خاصاً وراء ترتيب الأهداف الثلاثة للزواج • فيوجه عام ، وبغير تناسي النقاش التقليدي عن دور الزواج في معالجة الفجور وتخليد النوع ، فإن الفكر البروتستانتي قد نزح إلى زيادة أهمية التعلق المتبادل بين الزوج والزوجة ، والذي خضع قبل ذلك لغاية تخليد النوع •

وبالاستطاعة اكتشاف هذا التشديد بوجه خاص عند بوتسر في
 يواكير حركة الاصلاح : « ان الغاية الحقّة والكلية للزواج هي أن يتبادل
 العروسان المودة والوفاء ، وأن تكون المرأة عوناً وجسداً للرجل ، والرجل
 رأساً ودرعاً للمرأة » . واحتفظ بوتسر في تعريفه المتأخر للزواج في كتاب
 « مملكة المسيح » بنفس العناصر : الألفة والاتحاد بين الرجل والمرأة ،
 لتبادل العون في الحياة برمتها ، على أن يصحب ذلك أعظم قدر من الجود
 والود على غرار الصورة التي رسمها الأفسسيون (٥ : ٢٣ - ٢٤) . وأضاف
 بوتسر اشارة صريحة الى واجب الكشف عن الاتصال بين القانون الالهي
 والقانون الانساني ، ولا بأس اذا لزم الأمر باستعمال الجسد للاتصال
 الجنسي . ولكنه لم يشر أية اشارة الى تخليد النوع .

والظاهر أن أولوية الحب المتبادل بين الزوجين كانت موجودة أيضا في
 مبحث الهيوماني الاسباني(*) فيفيث «تعليم المرأة الاسبانية» الذي أهداه
 الى ملكة انجلترا كاترين الأرجونية ، وإن كان المقام الذي ظهرت فيه هذه
 العبارات قد نسب لها دورا مختلفا . فلقد أوصى فيفيث الزوجة بإدراك
 « ان الاتحاد لم يقصد به التناسل والانتجاب ، ولكن قصد به اقترانا لاتنفصم
 عراه والمشاركة في الحياة » . ولكن في مقام آخر ، ظهر أن نظريته قد جنحت
 الى النزوع نحو الرهبانية أكثر من تعييرها عن الغاية البروتستانتية . فعندما
 ناقش إمكانية عدم حدوث انتجاب في الزواج ذكر المرأة بأخطار الحمل
 والولادة التي يصعب وصفها بأنها شيء مرغوب . فلقد ولت اللعنة القديمة
 بالدعوة للعقم ، وأصبحت البتولة اليوم أفضل من الزواج . فباستطاعة
 المرأة أن تنتقي أطفالا تتبناهم ، وأن تحبهم كأولادها ، وستكون النعمة التي
 أولاهها الله لها هي أن لا تحمل أطفالا أو تشعر بأنها حُرمت منهم .

التغيرات الملحوظة في مكانة المرأة

من المسير العثور على أدلة تثبت حدوث محاولة واعية من قبل حركة
 الاصلاح لتغيير المكانة الاجتماعية للنساء ، بالرغم من أن اللاهوت الجديد
 قد ساهم في تحقيق حرية ومساواة أكبر للنساء ، وإن كان هذا لم يحدث
 على الفور . ففي قانون الزواج والتعليم والحياة الكنسية ، حدثت تغيرات
 أفادت بطريق مباشر الرجال والنساء على السواء ، ولكنها حفزت الى اجراء
 تغيرات كاسحة في دور النساء في القرون التالية .

(*) Juan Luis Vives (١٤٩٢ - ١٥٤٠) وكان يؤلف باللاتينية ودرس
 جباريس ثم عمل استاذاً للانسانيات في جامعة لوفان .

● **قانون الزواج** ● بوجه عام ، لم يعد المصلحون يرون الزواج شيئا مقدسا ، وحشا على وجوب مراجعة السلطات الدينية لقوانينه ، لاصلاح الكثير من وجوه نقصه . ومن أمثلة ذلك : النظام المعقد الخاص بالعلاقات المحرمة ، بما في ذلك «العلاقات الروحية» ، والتي حدثت من قدرة الشخص على اختيار رفيق حياته .

ومن بين التغيرات الفعلية التي تحققت ، الجهد المتزايد لتعريف الكفاية بعقد الزيجة . فقد أصبحت المحظورات تنتشر علنا ، ويجرى استقصاء لحالات الزواج بالأغراب . وفي جنيف ، جرت استعدادات للزيجات التي سيحتفى بها في اطار الشعارة الدينية العادية ، وتزايد التشديد على وجوب موافقة الأبوين على الزواج .

بيد أن أهم تغير حدث هو السماح بتكرار الزواج للطرف المتضرر والطلاق ، بغض النظر عن ندوة حدوث ذلك . وقبل الاصلاح الديني ، كان هجر المضاجع في بعض الحالات أمرا ميسورا ، وان ظلت الصلة الزوجية تحول دون عقد زواج جديد مادام العروسان على قيد الحياة . وظلت حركة الاصلاح في جعلتها عازفة أشد عزوف عن اجازة الطلاق . ومن المعروف أن لوتر قد صرح بإثارة التزوج بائنتين على الطلاق ، ولكنه كان يقصد بذلك الاشارة الى ما يترتب على الطلاق من مشكلات في الريف . والظاهر أن حكمه قد عبر عن خوفه من الطلاق أكثر من تأييده للزواج من أكثر من واحدة . ويعد بوتسر استثناء من هذه القاعدة . فلقد حاول - وان كان لم يوفق - حث استراسبورج ثم انجلترا على السماح بالطلاق واعادة الزواج عندما يفتقر الى مقوماته الأساسية - حسب تعريفه - بما في ذلك الافتقار الى الحب .

وفي بعض حالات ، حدثت محاولات تشريعية للمساواة بين النساء والرجال في المعاملة . وفي حالات أخرى ، كانت هناك قوارق واضحة ، فمثلا نصت لوائح الزواج بجنيف (١٩٦١) على أنه « بالرغم من عدم وجود مساواة في الماضي بين حق الزوجة ، وحق الزوج في الطلاق ... فمتنهما يتهم الرجل بالزنا ، وتطالب زوجته بالانفصال عنه ، فانه من الواجب تلبية مطلبها أيضا مادامت قد أثبتت استحالة قيام (أولاد الحلال) بالتوفيق بينهما » . الا أنه في حالة اختفاء أحد الطرفين المتعاقدين على الزواج قبل اتمامه ، ومطالبة الطرف الآخر باغفائه من الوعد ، فلم يكن مستبعدا مطالبة الفتاة في حالات معينة بالانتظار لمدة سنة قبل حصولها على الحرية . أما الرجل فلا يطلب منه أي شيء من هذا القبيل .

● **التعاليم العام** ● أدت تعاليم عصر الإصلاح الداعية الى تعريف جميع المؤمنين بنظام القسوسية الى ازدياد أهمية الملم جميع المسيحيين بقراءة الكتاب المقدس وغيره من النصوص الدينية . ولقد ظهر في جنيف بعض التعليم العام ، قبل ظهور حركة الإصلاح ، أى منذ حوالى ١٤٢٨ للغلمان - وليس للفتيات - ويرجع الى دأه الناحية جانب مما طرأ من تحسن عام فى تعليم عامة الناس فى أواخر القرون الوسطى ، ولكن حركة الإصلاح قد ساعدت على تحفيز التوسع فى هذه البداية الهينة والارتقاء بها .

ومنذ وقت باكر يرجع الى ١٥٢٤ ، دعا لوتر السلطات المدنية لانشاء مدارس تعليم الأطفال . وبعد ١٥٣٦ - التى تمثل من الناحية الرسمية السنة التى بدأت فيها حركة الإصلاح فى جنيف - طلب من الأطفال الانتماء فى الحراسة . وكان من المتوقع أن تستجيب العائلات القادرة على دفع المصروفات المدرسية لهذا المطلب ، على أن تتولى المدينة دفع مرتبات المدرسين حتى يتسنى لهم اطعام أنفسهم ، وتعليم الأطفال الفقراء بلا مقابل . وبسنة ١٥٤١ ، أنشئت مدارس تعليم البنات فى المرحلة الابتدائية ، ولكن استنزفت الثنكالية عدة سنوات لعدم وجود مدارس عامة فى المدينة .

ومن المخاوف الأخرى التى ساعدت على تقدم تعليم الفتيات المثل المعاصر الذى ضربته نساء طبقه الأشراف فى عصر النهضة ممن شملن حركة الفنون والآداب برعايتهن وآوين اللاجئين الدينيين مثلما فعلت رينيه من ميزارا عندما آوت كالفان . وإذا أضفنا الى دور النساء الأشراف المتعلقات فى عصر النهضة قائمة من تولين مناصب فعلية للحكم فى القرن السادس عشر كإليزابث فى إنجلترا ، ومجربوت فى النمسا ، لن يتعذر علينا فهم لماذا أسمى المتحمسون فى عصر النهضة هذا القرن « بقرن النساء المتميزات » .

ولقد استحدث بعض الهيومانيين فى أواخر القرن الخامس عشر وبواكير القرن السادس عشر على وجوب تعليم المرأة « الكلاسيكيات » وزيادة مشاركتهن فى الحياة الفكرية للعصر . وظهر فى أعقاب ليوناردو برونى كتاب (*) (١٥٢٩) وكتاب آخر (**) (١٥٤٤) وكتب أخرى (***) كثيرة . واقترح بعضهم - مثل فيفيث برنامجا للتعليم متواضعا للغاية ، لا يهدف الى ما هو

(*) De nobilitate et praecellentia feminei sexus الكتاب Agrippa (★)
 Nobilita della Donna Domenichi. (★★)
 (1524) The Defense of Good Women Elyot. (★★★)
 Took Nobyltaye of Wywen. Bercher,
 * (1523) De institutione feminae christianae — Juanvives

أكثر من الحفاظ على عفة المرأة وتواضعها . غير أن علينا أن نشيد بما جاء في كتاب برخر(*) (١٥٥٢) عن تكافؤ المرأة والرجل في الواجب : « لقد لاحظت في بعض ما كتبه النساء جانباً من التعفف والتحرر . وعندما قارنتهن بالرجال ممن وهبوا مواهب مشابهة اكتشفت تماثلهن معهم أو تفوقهن عليهم » .

« تتصف نشأة النساء بضيقتها وتزمتها ، وكأنهن يعشن حبيسات الزنازين مما يؤدي الى اطفاء جذوة استعداداتهن الطبية والخيرة التي منحها الطبيعة لهن . ولقد رأينا كيف يكتسب الرجال الذين لا ييشرون الا بالقليل عن طريق الممارسة والتدريب قدراً لا بأس به من الكفاءة ، مما يدفعني الى تأكيد ارجاع ما تتصف به المرأة من ضعف في تناول الامور الى العادة التي فرضها الرجال على طريقة حياتهن . فاذا اتصفت أية امرأة بضعف روحها أو تقلبها ، فان هذا يرمي الى شتى ألوان القسوة والشراسة التي تعرضن لها من مغاملة الرجال » .

وازدهر الاهتمام برفع مستوى تعليم النساء في الدوائر الهيومانية التي خضعت دائماً للقيود بعد أن ظهر اتجاه لقبول المجتمع مساواة المرأة بالرجل . ودعت الحاجة الى وضع نظام تعليمي جديد يساعد على اعداد المرأة للاضطلاع بنور جديد ، وحتى في العهد الذي سادت فيه مثل هذه المساواة الاجتماعية عند الطبقات الحاكمة لفلورنسا أو فيرارا — على سبيل المثال — فقلما ظهرت هذه المساواة في هذه المدن بين الطبقات الاجتماعية الدنيا ، أو بين الطبقات المتوسطة ، ونادراً ما وجدت أيضاً في شمال أوروبا والمجتمع الألماني والفرنسي والانجليزي ، وحتى عصر الإصلاح الديني ، كان يراعى عند وضع أي نظام تعليمي للمرأة توافقه هو والواجبات المنزلية التي اعتبرت ملازمة لطبيعتهن : يعني القراءة والكتابة والحساب والدروس الأولية للطبيعية (أو الأشياء كما كنا نسميها قديماً) ومبادئ تمرين الرضى وأشغال الابرّة والغزل والموسيقى والفلك والدين .

ولعله من الجائز القول بأن الحركة الهيومانية قد اتخذت الريادة في تعديل مسار مكانة المرأة في المجتمع في القرن الخامس عشر والقرن السادس عشر ، ولكن علينا أن لاننسى أن هذا العهد كان عهداً شهد العديد من التغيرات الاجتماعية والاقتصادية ، وتمخض عن حدوث تحولات اجتماعية سريعة في الصعود من الطبقات الاجتماعية الدنيا الى ما هو أعلى ، وربما ساهمت التحسينات التي طرأت على معايير التعليم بين

عامة الناس فى هذا القرن على تحقيق مزايا للنساء الى حد ما ، ومن ناحية ، من الصعب أن ينسى اغتباط عصر النهضة بنقد زلات النساء والسخرية منها .

● الحياة الكنسية ● وبعد اختفاء الراهبات من الحركة البروتستانتية ، فقدت النساء دورا رسميا ملحوظا فى الكنيسة ، لم يشغل على الفور ، حتى بعد إعادة احياء نظام الشماسية النساء ، فيما بعد فى هذا القرن ، فلم ترسب النساء للقسوسية فى التيار الرئيسى للبروتستانتية فى القارة الأوروبية لعدة قرون ، كما لم يسمح لهن بالانتخاب كعامة الشعب فى المكاتب الرسمية المستولة عن الاشراف على الكنائس .

غير أن تشجيع البروتستانتات الاكليروس على الزواج ساعد على بزوغ دور جديد لزوجات الرعاة مما أشاع ظهور النموذج الرائد للمرأة الجديدة ، التى ساعدت حركة الاصلاح على خلقه واكتسبت الراهبة اللوتريّة الصابغة كاترين فون بورا موقعا مشهورا فى كتب تاريخ عصر الاصلاح الدينى لموقفها الراسخ الممثل لايمان البسطاء ، وتطلعها لانجاح تجربة لوتر ، وإثبات أفضلية نظام الزواج الذى دعا اليه فى كتاباته ، ولهازتها الجسورة فى التدبير وإدارة المنزل الذى أقيم فى مكان الدير القديم . وضم هذا المنزل عائلة لوتر وأطفالها وطلبة اللاهوت والزوار الأقارب وعلماء اللاهوت المتميزين واللاجئين الدينيين ، وجميعهم من محدودى الدخل الى حد يدعو الى الاشفاق ، وليس هناك من قرأ لوتر قراءة منزهة دون أن يتأثر عميق الأثر بمدى تأثير تجربته فى الزواج على لاهوته الباستورالى . أما قصة بحث كالفان عن زوجة فاضلة مناسبة ، وزواجه من ايدليت دو بور فمعروفة بدرجة أقل : أولا - لأن كالفان كان أقل تحررا فى كتاباته ، واشتغالاته الى شئون الشخصية ، غير أن باستطاعتنا إدراك بعض الدلائل عن شعوره الحار نحو زوجته ، وعلى الأخص فى مراسلاته .

أما قصة البطولة النسائية الحقة فكانت قصة فيدرا بنديس روزينيلات وكانت أرملة للهيومانى لودفيج كيلر (*) وأنجبت منه طفلا ، ثم تزوجت مصلحا دينيا آخر (**) وأنجبت منه ثلاثة أطفال قبل موته ، وفى ذات الشهر ، ماتت زوجة المصلح كاييتو . وبعد ذلك بعدة شهور ،

تزوجت فيدرا بنديس من كاييتو ، وأنجبت خمسة أطفال آخرين قبل انتشار الطاعون الذى اختطف كاييتو وثلاثة أطفال ، وقضت زوجه بوترس نجبتها عندما تفشى الطاعون ، ولكنها حشت وهى على فراش الموت زوجها بالاقتران بفيدرا بنديس ، لكى تعول أطفالها ، ولم يبق من أطفال بوترس غير طفل واحد كان مازال على قيد الحياة عند زواجه من فيدرا بنديس ، ولكن ولد لهما طفلان آخران بالإضافة الى ابنة أخيه التى تبنتها . وتماثلت فيدرا بنديس هى وكاتى لوتر . فالى جانب الأعباء الجسم التى صادفتها فى ادارة بيت كبير ، وزوج منهمك فى عمله ، فانها شاركت فى متاعب السنوات الباكرة من حركة الإصلاح عندما لم تكن هذه الحركة قد وطدت أقدامها بالفعل ، وعندما كان التعذيب والنفى والموت فى سبيل العقيدة الجديدة مسائل متوقعة فى كل آن ، والحق أنها شاركت بوترس النفى الى انجلترا ، وانقطعت لرعاية الأسرة بعد موته .

ولم تقصر كل الذرية الجديدة لزوجات الرعاة الدينيين نشأتهن على رعاية المنزل . فلقد استهلت كاترين تسيل (*) زوجة مصلى ستراسبورج دورها الأكثر اتجاهها للمسائل العامة فور زواجها عندما حرم الأسقف زوجها من رعاية الكنيسة لزواجه ، وانتشرت حكايات سفينة عن سلوكه ، فغشرت انكارا لهذه الحكايات المختلفة ، ودافعت دفاعا مجيدا عن زواج القسيس وأردفت قائلة :

« لقد ذكرتني بما قاله الرسول بولس عندما طلب من النساء أن يلبذن بالصمت فى الكنيسة . وانى أذكرك بكلمات هذا الرسول بالذات بأنه لم يمد عند المسيح أى فارق بين ذكر وأنثى . وأذكرك أيضا بنبوة يويل : (**) سأصوب روعى فى جميع الأبدان ، وسوف يتسنى لابنائك وبناتك التكهن ، وانى لا أتخيل نفسى كاتى يوحنا المعمدان يلوم الفارسيين ، ولا أزعم أننى ناتان يؤنب داود . فانا لا أتطلع لما هو أكثر من التشابه وحمار بالام عندما قام يزرع سيله » .

وسرعان ما جاءت فى أعقاب رسالتها التى احتجت فيها للأسقف ، وأيضا مقالتها التى نشر واحتج عليه الأسقف أمام المجلس . ونشرت أيضا مبحثا صغيرا لمواساة حاكم المدينة الذى كان يعاني من مرض البرص ، وأيضا أربع نشرات تضم تراويل من تأليف آخرين . وأضافت إليها تهيدا . وعند وفاة زوجها ، ألقت خطابا عاما أثار انتقادا شديدا ، فردت عليه بالقول :

« اننى لم أقتصب وظيفة الواعظ أو الرسول ، اننى أقوم بدور مشابه لدور ماريا المجدلية ، والتي لم يتبادر لذهنها قط أن تصبح رسولة • وجاءت لتخبر الحواريين بأنها قابلت المسيح الذى صعد الى السماء » • وبعد أن تحررت من الكثير من مسئولياتها المنزلية بعد وفاة طفلها ، تفرغت لرعاية سيول الألاجئين ، وزارات المرضى والسجناء جملة مرات • وبعد أن عاشت فترة من الزمن فى مستشفى خاص بمرضى الزهري برفقة ابن أخيها المريض ، شكت لمجلس المدينة من بعض المساوىء ، ولاحظت الاهتمام بتنفيذ وصاياها الى حد كبير • وقبل وفاتها مباشرة ، قادت بعض الشعائر الدينية فى السادسة صباحا لحدى النساء المحضرات ، وانتقلها مجلس المدينة فى حينه • وكان زوج المرأة المحضرة قد طالب بقس للإشراف على الجنائز ، ولكن الراعى اصر على اعلان ارتدادها عن العقيدة الصحيحة • • ورفض الزوج قبول هذا القرار • وأدت صراحة كاترين الى تسميتها « بمشاغبة الكنيسة » وكان من أطلق عليها هذه التسمية هو أحد الرعاة ، لأنها انتقدت عظته كما وصفها بوترس « بالتمسيفة النافهة » •

واشتركت نساء پروتستانت أخريات فى المعصية التى كانت دائرة حينذاك ، فكتبت أرجولا فون جرومباخ - وهى امرأة بافاريا من أشراف بيت هوهنشتاوفن ١٥٢٣ - رسالة جريئة الى جامعة أنجلوشتات تحتج على مطالبتها بعدم اكراه أحد شباب المدوسين للتخلي عن لاهوت لوتر ، وشجعت لمجلس المدينة من بعض المساوىء ، وقالت موضحة دورها فى هذه المسألة :

« لست أجهل ما قاله الرسول بولس بضرورة التزام النساء الصمت بالكنيسة ، ولكن عندما لا يرغب أى رجل فى الكلام ، أو لا يكون فى مقدوره ذلك ، فأننى أتبع كلمة الرب وقوله : « ان من يعترف بى على الأرض ساعترف به ، ومن ينكرنى سأنكره (متى ولوقا ٩) واننى أرتاح لما قاله النبى اسحق (٣ : ٢٢) (وان كان هناك الاستشهاد لا يتسم بالدقة) سأسرسل لكم أطفالا ليحكموكم ، وأرسل نساء لحكمكم » •

وأرسلت الى دوق المقاطعة نسخة من احتجاجها ، ولكنها أرسلت اليه أيضاً - والى الحكام بوجه عام - مقالاً ينتقد مسلك الاكليروس ويذكرهم بمسئوليتهم عن تخطى السلطة الالهية • وعهدت السلطات بتأديبها الى زوجها الذى أساء معاملتها ونهرها لأنها تسببت فى فقدان منصبه • واستشارت النبلاء قاصدة اقناعهم باتباع الاصلاح الدينى ، وزارات لوتر ، وسجنت مرتين لأفعالها الهدامة ، يعنى لنشرها كتباً غير كاثوليكية وتوزيعها ، ولاقامتها شعائر دينية خاصة فى بيتها واشتراكها فى الخدمات الجنائزية

دون تصريح . ولقد تركت اليزابيث فون براوشيفيج أثرا عميقا على سياسة الإصلاح . وكانت صاحبة الكلمة الأولى في موطنها ، وكتبت مقالا عن الحكومة لابنها ومقالا عن الزواج لابنتها ، بالإضافة الى مقال آخر لمواصلة الأمل .

ورغم عدم حصول هؤلاء النسوة الجريئات على وظائف رسمية في الكنيسة فقد بررن أفعالهن بالرجوع الى اللاهوت لاشتراكن في المذهب البروتستانتي لقسوسية جميع المؤمنين . وكان هناك كثيرات غير من ذكرنا . وساعد هذا الفهم لطبيعة المجتمع المسيحي على اعطاء دفعة قوية لتعاليم العلمانيين استطاعوا بفضلها النهوض بمسئولياتهم . فليس العوام وحدهم في حاجة الى تعلم قراءة الكتاب المقدس ، بل كان من المرغوب فيه أن يتولى الآباء تعليم العقيدة لعامة الناس ، والقيت المحاضرات بانتظام في معظم المدن . الخاضعة للإصلاح عن الكتاب المقدس . ويحضر هذه المحاضرات القسوس والعوام على حد سواء .

وتطلب هذا الأسلوب الجديد في فهم الكنيسة مراجعة الطقوس حتى يتسنى للعوام الاشتراك فيها مشاركة كاملة فعالة بالانشاد والاعتراف بالإيمان والصلوات والاستماع الى كلمات الله بلفتهم الدارجة . واكتسبت الكافة من نساء ورجال فيها جديداً للور القسوسية في الكنيسة والشعائر العامة وطقوس الكنيسة من خلال وعظمتهم المدنية .

صورة المرأة عند الأخت جان دو جوسى

الآن وبعد أن رأينا جانبا من صورة النساء من خلال أعين البروتستانت في تلك الحقبة ، بمقدورنا أن نقارن انطباعاتنا بانطباعات راهبة في طائفة سان كلير هي جان دو جوسى (*) التي كانت تعيش في أحد أديرة جنيف إبان السنوات التي سبقت سيقا مباشرة حركة الإصلاح ، عندما تزايد أنصار البروتستانت ، أنها راهبة صغيرة تعلمت القراءة والكتابة في مدرسة بجنيف قبل دخولها الدير . ولقد روت أحداث السنوات الواقعة بين ١٥٢٦ و ١٥٣٥ (**) بحيوية فائقة وبلا تمييز وبأسلوب أدبي ، وحفل الكتاب بالإشارة الى النساء أكثر مما اعتديا بمصادفته في وثائق القرن السادس

Jeanne de Jus ie.

(*)

The Forging of the Heresy of The Leaven of Calvinism (x.x) of Geneva.

عشر • وختمت الأخت جان عملها مع الاخوات الراهبات اللاتي تجمعن في مدينة جنيف • وهناك اكتشفن مدى عداء المدينة لمهنتهن ، فعدن للاقامة في مدينة انيسى بفرنسا ، حيث تولت « جان » في نهاية المطاف وظيفة راهبة الدير •

وكانت الأخت جان على يقين تام بولاء النساء للعقيدة الكاثوليكية بقدر يفوق ايمان الرجال بها ، وعلى الرغم من اقدم كثير من الرهبان والقسس على الزواج - على نحو مشين على حد قولها - فان واحدة فقط من بين الراهبات الأخريات جميعا حادت عن الطريق ، ولم تكن خالصة النية في عملها • واقتنعت الأخريات بما في العقيدة الجديدة من هرطقة ، وكثيرا ما حدث انقسام في الرأي في العائلات ، أدى الى الانحياز الى مذاهب مختلفة ، ولكن الأخت جان تزهو بتمتع كثيرات من النسوة الكاثوليك الطبيبات ممن تزوجن بهرطقة بفسوخ في العقيدة ، وماتت إحدى النساء حزنا وكما ميتة مفاجئة عندما عمد زوجها طفلها الجديد بوساطة كاهن بروتستانتي من أتباع المصلح فاريل • وهناك كثيرات جدريات بالوصف بأنهن أكثر من شهيدات • فقد ضربن وعذبن لعزوفهن عن نبذ العقيدة الحققة • وجسبت ثلاث منهن في غرفة ضيقة بعد رفضهن حضور « مناوله » عيد الفصح على الطريقة البروتستانتية ، فهربن من النافذة لحضور قداس كاثوليكي • وخطرت إمرأتان كاثوليكيتان بورتوازيثان مرموقتان ١٥٣٥ بالحضور الى الدير لمواساة الأخوات عندما كان الرجال البروتستانت يهوبون الدير ويهشمون القطع الفنية ، ويحاولون اقناع الراهبات بالتخل عن دورهن •

وفي الجمعة الحزينة ١٥٣٣ ، اصطف أهل المدينة في معسكرين مسلحين • وكان الكاثوليك يتطلعون لاقتلاع العدو التي اجتاحت المدينة :

« تجمعت زوجات المسيحيين وقلن انه لو حدث وحارب أزواجنا ضد هؤلاء الكفار فان علينا أن نشترك أيضا في هذه الحرب ، ونقتل زوجاتهن المهرطقات حتى تتسنى اباداة الجيش • وضم هذا الجبع من النساء سبعائة من الاطفال سنهم بين الثانية عشرة والخامسة عشرة • وصمموا جميعا على الاشتراك هم وأمهاتهم في عمل مجيد • وحملت النساء الأحجار في حجورهن • وحمل معظم الاطفال سيوفًا ذات حدين • وحمل بعض آخر الأحجار في صدورهم وقبعاتهم وقلنسواتهم » •

وفي ذات اليوم ، وبعد أن جرح أحد الكاثوليك جرحا قاتلا بعد انه تلقى ضربة في رأسه ، صاحبت النساء المسيحيات صيحة مدوية ، واستدرن

لزوجات اللوتريين وهن يصحن : « فلنبدا الحرب ببقاء هذه المعاهرة في نهر الرون ! » وهربت الى أحد البيوت ، ولكن النساء مدفوعات بالغضب قمن ببشرة كل ما في المتجر على الأرض . وفي الوقت نفسه ، أقامت راهبات سان كلير والدموع تملؤ عيونهن، يحدوهن شعور بالايمان، الصلاة من أجل انتصار المسيحيين وعودة الحاطثات الى الصراط المستقيم ، وحذرت بعض النساء « المسيحيات الصالحات » الأخوات ، بأنه اذا انتصر الهراطقة فانهن يخططن لارغام جميع الأخوات ، صغارا ومسنات ، على الزواج . ولكن اليوم مر بسلام دون اراقة دماء ، واتفق على عقد هدنة في نهاية المطاف .

ولم تصور النساء البروتستانت قط كمحبات للعنف . ومع هذا ففي ١٥٣٤ نسبت اليهن حادثتان تسيئتان اليهن : أولا - عدم الالتزام بالتحاليم التي تحرم الاشتغال في أيام الصيام . ثانيا : محاولة اقناعهن الراهبات بترك الدير .

وبينما كان الكاثوليكيون يحضرون أحد المراكب الدينية التي تجوب الطرق ، جلست النساء اللوتريات في نوافذ دورهن. لكي يتسنى للمارة مشاهدتهن وهن يفزلن ويشغلن بالتطريز . واندلع الأخذ بالثأر . فبعد أن قامت بعضهن بغسل الملابس في اليوم التالي لعيد الفصح وعيد العنصرة ألقيت ملايسين في نهر الرون ، وأصيبت امرأة لوتريّة ضربة في رأسها اثر تلقيها خبطة مغزل اختطفه أحد الأشخاص من يدها بعد دهسها تحت الأقدام في الوحل .

وفي وقت باكر. يرجع إلى ١٥٣٤ ، زارت الدير امرأة لوتريّة تيمت بصلة قرابة لاحدى الراهبات ، واستغلت الفرصة فصبت جام غضبها وغلها، ولعنبت « الراهبات المسكينات » وادعت أن العالم قد ارتكب خطيئة ، وأنه غارق لإذانه في عبادة الأوثان حتى الآن ، وأن وصايا الله لم تدرس دراسة صحيحة وزعمت أن اسلافهن قد أمضين حياتهن بطريقة خاطئة ، ثم تفوحت « بمبارات ممجوجة » عن المقدسات ، وكما فشلت الراهبات في تبدئتها بالاعتراض على تهجمها ، أوصلن الباب في وجهها ، ولكنها استمرت في الكلام .

وعندما وفد موظفون من المدينة برفقة بعض البروتستانت مرتين للتأكد من مدى صحة ما يقال عن اكراه الراهبات على البقاء في الدير ضد رغبتهن ، سحب الموظفون معهم بعض النساء البروتستانت ، وكان من بينهن من تدعى ماري ديانتيير من ميكاردني ، وكانت تعمل في الأصل راعية

ثم تزوجت ونزعت « الى التوسط عن طريق الوعظ وتجريح الأتقياء »
وعلى الرغم من اللوم الذى وجهته الراهبات لمروقها ، إلا أنها استمرت فى
محاولة إقناعهن بنظرتها الجديدة • وتروى الأخت جان أنها قالت :

« أيتها المسكينات ! آه لو عرفتى مدى ما يتحقق من خير عندما تكن
فى رفقة زوج وسيم ! وكم يرضى الله عن ذلك ! لقد عشت طويلا فى هذه
الظلمة وهذا النفاق فى نفس الموضع الذى تحبون فيه • ولكن الله وحده
هدانى وعرفنى مساوىء حياتى التى تدعو للرثاء ، فاهتديت واستترت
بنور الحق • • • »

وبعد أن أسفت لما ساد حياتها « من تفاهات وضلال » تقاضت
مستحققاتها من خزانة البدير ، وهجرت « هذه التعماسة » • « فالشكر لله
على أى حال • فعندى خمسة أطفال ظرفاء وساحيا حياة ناعمة » وجاء
رد الإخوات الراهبات غاضبا وبصقن فى وجهها •

وفى إحدى المرات الأخرى أوغلت الى الراهبات الليندى كلود زوجة
كليفيت ، وهو صيدلانى • وتولت هى أيضا « مهمة الوساطة والوعظ » •
وبناء على طلب البروتستانت عكفت هذه المرأة السليطة اللسان على شجب
القسوس ، فزعموا والقسوس ، والبتولة وأثنت على الزواج ، وزعمت أن جميع
القسوس كانوا متزوجين ، واستشهدت بأرضاء الرسول بولس مبدا الاتحاد
فى جنته لواحده • وتضليل الكتب المقدسة • • وعظما احتجت الراهبات
احتجاجا قويا ، وطلبن منها الرحيل ، قال لهن الرجال البروتستانت :
إنها مخلوقة مقدسة تسيير بنور رباني • فقد ساعدت بمظاتها المقدسة
والمبشرين الإلهية على إعادة أرواح كثيرة الى الصراط المستقيم •

ومن الطريف أن تكون اللوثرية قد بدت بوجه خاص للأخت جين
كميرادف لثبوتهم من الأسفار المقدسة والأيقونية وللاطراء على نظام الزواج •
وتحدثت المصادر التاريخية عن ظهور شكل جديد من مراسم الزواج ،
غرضه المصلح الغربي فأويل ، لا وجود فيه لأى مظهرات مهيبة وشعائر
للعبادة • ويكتفى فقط بالتوصية بالاقتران والتكاثر فى العالم ، وبعض
كلمات لن أجرؤ على كتابتها اطلاقا ، لأنه من المخجل أن تكون مثل هذه
الكلمات قد خطرت ببال أى روح طاهرة متعفة •

وإذا تجاوزنا هذه « الأخت الزالفة » التى اعتنقت البروتستانية ،
وتزوجت علنا ، بعد الطعن فى اسلوب عيش الراهبات ، سنرى واحدة منهن
فقط قد برزت فى هذه المذكرات كصاحبة شخصية متميزة • إنها الأم التى

اتجهت في تقديم العون للراهبات المسنات إلخائرات القوة ، عند تعاملها والبروتستانت والمستولين الرسميين عن المدينة الذين وقفوا إليها لافساد طريقهم في الحياة • وقد طالبت الراهبات أن تمنلن هذه الأم • وعندما أمرت بحضور مناقشة عامة عن الدين ، اعتذرت هي والراهبات بكل احترام بحجة تعهدن على العيش طبقا لنظام الرهبنة • فضلا عن ذلك ، أضافت القول : « ليس للنساء دور في مثل هذه المشاحنات والمساجلات لأنها لم تفرض عليهن كواجب ، لأنه من المحظور على من لم ينل قسما من التعليم التدخل في تفسير الاسفار المقدسة • ولم يسبق قط أن طلب من امرأة ابداء رأى أو الادلاء بشهادة » •

غير أنها أثبتت أنها مدافعة جسور قوية الشكيمة ، وتتميز بفصاحة الأسلوب • فلقد عبرت بصلاية للبروتستانت العدوانيين عن رأيها بنفس الصلف الذي أظهره حيالها • وعنما سئلت لماذا ترتدى الراهبات مثل هذا الزي ، ردت بالقول : « لانهن راضيات عنه » ثم سألت بدورها من وجه لها هذا السؤال : « ولماذا تحرص أنت على مثل هذا التناق في زيك ؟ » وعنما حضر فاريل وفيرت لوعظ الراهبات بدا على «الأم» بعض مظاهر المرح والاحتجاج مما دفع الى اخراجها من الغرفة ، ولكنها واصلت طرق الحائط بيدها والصياح مجترة الراهبات من الاستماع ، وأصبرت المصلح الديني فاريل انه يضيع وقته سدى ، حتى نسى الرجل عن أى شيء يتحدث ؟ • وبعد هذه التجربة صمم على عدم تكرار الوعظ هناك على الإطلاق •

ونحن اذا ألقينا نظرة خاطفة الى حركة الإصلاح ، كما رأينا الأخت جين ، سيبين لنا أن التعاليم البروتستانتية التي امتدحت الزواج قد بدت لغير المتعاطفين المعاصرين باللغة الأهمية في العقيدة الجديدة ، وأنها تمثل ابتعادا جذريا عن التقاليد السائلة • وبالإضافة الى ذلك ، فإن مذكراتها تساعد على تأكيد انطباعنا بقيام النساء بدور أكثر فاعلية في أحداث حركة الإصلاح - ومعارضتها أيضا - أكثر مما يزعم عادة • وبغض النظر عما اصطبغت به المذكرات من تلوين عاطفي من أثر تجاربها المحدودة ومفضلاتها الشخصية ، فإنها تعد رغم ذلك مصدرا نافعا وجذابا يكمل المصادر الأخرى للمصر •

والظاهر الأوحى « لتحرر النساء » المثير للاهتمام في حركة الإصلاح الديني في القرن السادس عشر هو استبعاد النظرة الرهبانية للنساء والجنس والزواج ، والتي ازدهرت في الكنيسة وبين العوام على السواء • لقد أراد البروتستانت منح الرهبان والراهبات وعامة الناس أيضا ، حرية القيام

بدورهم المسيحى فى العالم عن طريق تقديم فهم لاهوتى جديد للحياة ،
بالإضافة الى إتاحة الفرصة لترك الدير • غير أننا نلاحظ فى مذكرات الأخت
جين أنه بالرغم من أن البروتستانت قد تحدثوا عن « الحرية » للراهبات ،
الا أنهم قد جاءوا - كما يبدو - بنوع جديد من القيود ، هو قيد الزواج
والخضوع للأزواج • فلقد تصورت البروتستانتية أن قدسية التكوين
البطريركى لمجتمع تلك الأيام مستمدة من التوراة ، ولا يلزمه ما هو أكثر
من اصفاء الصبغة الانسانية عليه بتطعيمه بالمحبة المسيحية •

غير أن المعتقدات البروتستانتية عن دور المسيحية وقسوسية جميع
المؤمنين بالإضافة الى النظرة الجديدة للزواج قد اتجهت فى واقع الأمر الى
تغيير صورة المرأة ، ودورها صوب اتجاه تتمتع فيه بمسئولية أكبر وبحرية
شخصية أعظم • وقد تحقق ذلك على الفور وعبر القرون •

المراجع

- Roland Bainton, *Women of the Reformation in Germany and Italy* (1971).
- Miriam Chrisman, « Women and the Reformation in Strasbourg 1490-1530 » 1972 (p. 143-168).
- Claire Cross, « Great Reasoners in Scripture » 1380-1530 — in *Medieval Women* ed Derek Baker 1978, (pp. 359-380).
- Natalie Zemon Davis, « City Women and Religions Change in Sixteenth Century France » (1973).
- Joyce L. Irwin ed., *Womanhood in Radical Protestantism* (1979).
- Ian Maclean, *The Renaissance Notion of Woman* (1980).
- Steven Ozment, *When Fathers Ruled : Family Life in Reformation Europe* (1989).
- F. Ellen Weaver, *Women and Religion in Early Modern France*, (1981).

ثالثاً

أوروبا الحديثة فى عهدها الباكر

إبان أواخر القرن السادس عشر والقرن السابع عشر ، أحدثت الاختلافات الدينية بين البروتستانت والكاثوليك انقسامات أيديولوجية وسياسية أثارت اضطرابات فى أجزاء كثيرة من أوروبا . وبدأ كل شيء آخر غير نجاح « القضية » فى نظر العقليّة الدينية المتعصبة ثانوى الأهمية . وفى فرنسا ، تسببت الحرب الدينية التى دامت ثلاثين سنة وما صاحبها من مذابح واغتيالات فى أحداث خراب فظيع قورنت آثاره بالطاعون . فلقد تعلم الهجنوت (الفرنسيون البروتستانت) من زعمائهم — منذ أمد بعيد — أن التمرد السياسى ضد الحكام الشرعيين خطيئة بدت وكأنها تتخذ حينذاك شكلاً مناصرة صغار الحكام لإذاحة الملوك الطفلة : ووصفوا مثل هذا الاجراء بالواجب المقدس . وعلى نهاية القرن السادس عشر ، انحاز الكاثوليك لنفس المذهب ضده الطفلة البروتستانت . ويوضح دونالد ر . كيللى كيف ظهر مثل هذا الموقف غير المحتل فى فرنسا ، ولماذا اتخذت السياسة الصدارة على الدين فى نهاية المطاف فى شئون فرنسا ؟ . وستشهد العقود التالية كيف أصبح وضع الصالح السياسى للبلاد نموذجاً يحتذى فى أوروبا الغربية كلها .

وشهدت أوروبا الحديثة مولد الثورة العلمية . إذ كان الميل للاعتماد على التفسيرات النظرية البحتة للواقع — خصوصاً تلك التى تتوافق على خير وجه هى والمعتقدات اللاهوتية — من السمات العامة للمفكرين فى القرون الوسطى .

غير أن كوبرنيك اعتقد أن التفسيرات ذاتها التى تتوافق هى والمشاهدة المباشرة قد تتصف بالزيف . وظهرت فكرة دوران الأرض يومياً حول

نفسها ، ودوان الأرض حول الشمس مرة كل سنة كوقائع علمية مناقضة
للاهوت وتجربة الحياة اليومية على حد سواء . أما كيف اتجه كوبرنيك
للدفاع عن هذه الأفكار فانه سيكون موضوع مقال ادوارد جبرانت .

واذا احتسبنا الواقعية في السياسة والنظرة العلمية الجديدة للواقع
من ملامح أوائل عهد أوروبا الحديثة فاننا سننضم الى هذه الملامح مطاردة
السحرة . فبين ١٥٥٠ و ١٦٥٠ ، ساد الذعر من السحرة على نطاق واسع
أكثر مما حدث في القرون الغابرة . فلقد خلق الاعتقاد في وجود الشيطان
والسحرة ، بالإضافة الى استعلاء الناس لائقاء اللوم في هذا الشأن على
مصائبهم أيديولوجية من فن السحر في أواخر القرون الوسطى شديدة
الاحكام والتفنن . فبعد أن اعترف بهذا الاعتقاد في القانون إبان القرن الخامس
عشر والقرن السادس عشر ، فانه أصبح فيما بعد أداة سياسية استغلها
الحكام العلمانيون والينيون . وأشارت أصابع الاتهام بوجه خاص الى
النساء في هذه الناحية ، فطوردن واضطهطن لممارستهن السحر . أما كيف
قدمت المحاكمة على ممارسة السحر المصالح السياسية في بواكير عهود
الحكام في العصر الحديث ولماذا كان للنساء الغلبة كضحايا لهذا الاتهام فمن
الموضوعات التي اهتمت بها الأبحاث التاريخية القريبة العهد . وتبحث
كروستينا لادرن هذه المشكلات بعد أن نظرت نظرة فاحصة في الوثائق
الخاصة بمحاكمات الساحرات في اسكتلندة في القرن السابع عشر .

ويربط بعض المؤرخين بين مطاردة الساحرات والكراهية العامة للنساء
والاخفاق الإشمال للحياة الأسرية في أوائل عهد أوروبا الحديثة ، ويرجعون
ذلك الى عدم وجود أزواج متجابين أو حالات تأخ داخل الأسرة قبل أواخر
القرن السابع عشر . وربما لم يتحقق ذلك الا بعد أن اكتسبت النساء
مكانة اجتماعية ساعدتهن على حماية أنفسهن من أية اساءة أو اضطهاد .
ويفند مؤرخون آخرون هذا الاعتقاد لأن اضطهاد الساحرات كان في الحق
موضع اهتمام فئة صغيرة من الناس بالغ المؤرخون في تقدير دورها من
تأثير أمرجتهن الشخصية . ويعتقدون أن الحرية والرومانس كانا من سمات
العلاقة بين الجنسين منذ وقت باكر كالقرن الخامس عشر . وكان طغيان
الذكور على الاناث وإساءتهم لهن هو الاستثناء لا القاعدة في الحياة الأسرية .
وتوازن كايت راييتسون بين طرفي هذا النزاع بالاستمانة بالأدلة المتوفرة
عن انجلترا في بواكير العصر الحديث .

الحرب الدينية فى فرنسا

دونالد ر . كيللى

قبل مذبحة سان بارتولوميو التى اريقت فيها دماء البروتستانت ١٥٧٢ ، نزعَت الفلسفة السياسية لفرنسا البروتستانتية تمشيا مع التقاليد البروتستانتية المحافظة الى تفضيل تحمل طغيان الحاكم على الالتجاء للعنف لقلب أنظمة حكمهم . وبعد ١٥٧٢ ، تطورت دعاية الديانة الهجوتية وتحولت الى فلسفة سياسية محكمة . وقيل ان السلطة السياسية تكن فى الشعب وهو رأى اقتدى بالنموذج الذى سبق أن ظهر فى القانون الرومانى ، وانجازت السنة حال الهجوت الى ملهـب سيادة الشعب ، يعنى حق الشعب فى تنصيب حاكمه وعزل الطغاة ، والاستعانة بمن انتخبوا من شاغلى الوظائف الدنيا . واختفى الاستحياء من الاعتراض على الاضطهاد الدينى .

وتجاوز الناطقون باسم الهجوت الاعتماد التقليدى للبروتستانت على الاسفار المقدسة . فاضافوا حججا عقلانية وتاريخية الى الحجج التقليدية المستندة الى العرف والتقاليد . واستشهدوا بالتماسك الفرنسى العريق والحريات التى نعم بها النظام الإقطاعى والمدن كاساس شرعى لمحاربة الطغيان السياسى . وشاعت بوجه خاص بين الهجوت حجـة توفيقية أعطت الغلبة للمجالس المسكونية الكنسية على البابوات . ورئى وجوب خضوع ملك فرنسا بالمثل للكيان السياسى كما يتمثل فى جمعية الولايات العلمانية الفرنسية . واستغل اصحاب النشرات من الهجوت حالة الضيق العام ولوحوا بראה لوتر ، وطالبوا بالحرية المسيحية لنجموع الشعب .

وحوالى نهاية القرن يعد أن ارتقى الملك البروتستانتى هنرى الثافارى العرش ، انقلب المصير السياسى لفرنسا بصورة درامية . فقد انحاز

من تاليف

The Beginning of Ideology

(★) نقلًا عن كتاب

Donald R. Kelly كمبردج ١٩٨١

الكاثوليك أئذ لفلسفة المقاومة السياسية ، بينما عارضها البروتستانت ،
واتضح أن للاعتبارات السياسية الصلابة على الدين عند صوغ الفكر
السياسي . ومن الآن فصاعدا ستتصدر الواقعية السياسية على
الأيديولوجية الدينية ، لا في فرنسا وحدها ، وإنما أيضا في كل موضع
آخر .

شكل الأيديولوجية

كان القرن السادس عشر - من عدة وجوه - أنسب الأوقات لبذر
بذور الأيديولوجية الحديثة التي أثمرت أكثر من مائتي حالة هرطقة ،
بالإضافة إلى ما صحبها من رؤى للحياة الدنيوية . وما من شك أننا لا نرمي
من وراء هذا الرأي تأييد أي مزاعم عن أصالة هذا العصر فيما يتعلق
بالأيديولوجية الخلاقة . والحق فلعل الأفضل هو أن نمكس التشبيه وننظر
إلى العصر من ناحية كونه ممثلا لفترة الحصاد في الفكر السياسي والاقتصادي
الغربي ، فمن المنظور البعيد المدى فإن ما يسترعى الانتباه في هذا القرن
ليس مستحدثاته الفلسفية بقدر نزعته التلقيفية والمحافظة . وكشف
الأيديولوجيون عن براعتهم واقتدارهم لا فيما ابتكروا من صيغ جديدة ،
وإنما في اتباعهم الصيغ القديمة وإعادة تنسيقها . وعلى الرغم من كل هذا ،
فإن النتائج المترتبة - ضمنا - عن الراديكالية السياسية (إن لم تكن
الاجتماعية) كانت عميقة الغور . والحق فبالاستطاعة الإشارة إلى أن
التسيّد على الميراث السياسي الغربي قد يسر حدوث ابتعادات أساسية
واستبصارات أكثر مما كان سيحدث لو جرى أي إهمال لهذا الارتفاع ، أو
تجاهل له . وكما هو الحال في مجالات أخرى من تاريخ الفكر ، فإن ما يسر
تحقق أبعد التغيرات أثرا وبقاء في أي توجه أو منظور هو اتباع عملية تحويل
لما هو قائم بالفعل ، بدلا من إثارة تناسي الأفكار المسائدة . نعم لقد كان
النهوض بعملية التقييد بعد التبخّي وراء مظهر الحفاظ على الموروثات أو
الرجوع إلى حالة أبكر وأفضل من الأساليب المسائدة عند الأيديولوجيين .
ولم يحدث هذا من قبل على نحو مماثل لما حدث في هذه الحقبة التي تميزت
بالنظر إلى الوراثة وإعادة التقييم (سواء عند الأصوليين أو التقليديين) .

لقد استغرقت عملية تشكيل حزب الهجنوت سنوات ، ولكن هذا
الحزب لم يتخذ شكله الأيديولوجي المحدد إلا بعد ١٥٧٢ . وقبل ذلك
العهد ، كان يحتوى وراء مظاهر ومزاعم بأنه اتحاد سياسي ، إن لم يكن
دينيا أو أرتوذكسيا . وتغير هذا الوضع تغيرا تاما بعد مذبحه سان
بارتولوميو ، ولو إلى حين . ففي أعقابها ، تحددت ملامح شخصية الهجنوت ،
بل وعرفت فلسفتها . ولم تستطع جميع المراجعات الفكرية في السنوات

النالية ، أو عمليات استحضار صورة ما: حدث أن تحمل الأثر المبدئي أو تعوق الأثر بعيد المدى لما جاء في أعقابها . واستمر التعبير عن اتجاه الحزب ذاته باستعمال مصطلحات مألوفة ، واستخلص معانيه العميقة أشخاص من أمثال هوتمان (فرانسوا) وبيزا (تيودور) وبفضل استقصائهم وتأملاتهم ، التي لم تخضع لأي قيد ، تحول شكل الأيديولوجية من مجرد دعاية إلى شيء أقرب إلى الفلسفة السياسية .

وفي بحر ما هو أقل من عشرات السنوات ، ظهرت في الواقع مجموعة من الكتب الأساسية التي يصح اعتبارها من كلاسيكيات التراث السياسي الأوروبي . وعلى الرغم من أن هذه المؤلفات قد لمست الكثير من المسائل ونقلتنا إلى ما وراء أرض معركة أيديولوجية القرن السادس عشر ، إلا أنها كانت من نتاج نفس المآزق وتنتمي إلى نفس عالم البحث ، وتستاهل أن تقرأ بوجه خاص في نفس هذا المقام . واشتركت أبعد هذه الكتب تأثرا ، يعني مؤلفات هوتمان وبيزا وبودان ومورناي في نفس مجموعة الباحث ، ولكنها اختلفت في عدد من الجوانب الهامة . إذ يمثل كتاب هونان إلى حد كبير - وهو من نتاج العقد الأول للحروب الأهلية - بحث أحد العلماء عن أسباب الأزمة القومية التاريخية ، والتي ترجع في جوهرها إلى عهد موغل في القدم ، وإن كانت قد اتخذت شكلا قانونيا في أسلوبها وحججها . وتشابهت عاطفيا وتصوريا هي والبحث البروتستانتي عن دين تقى لم يعتره أي دنس . وعلى الرغم من أن بعض أفكاره الأكثر راديكالية قد وصفها هوتمان فيما بعد في معرض تبريره لها بأنها تاريخية ووصفية أكثر من كونها قانونية أو إيمانية في طابعها ، فإن معظم القراء قد اعتقدوا اعتقادا مختلفا . وعبر هوتمان ذاته لأخصائه بينه وبين نفسه عن ارتياحه لتوجيه لكمة إلى الطغيان . ولم يقتصر أثر كتاب بيزا « حق الحاكم » على تعزيز ما جاء في كتاب هوتمان ، ولكنه كثيرا ما تدخل معه ، خصوصا في ناحيتي التاريخ القانوني والسياسي . فبعد أن اتخذ نقطة بدايته نظرية كالفان إلى المقاومة ، والتي تماثلت هي والنظرة التي نادى بها لوتر في « اعترافات ماجدبورج » ، فإنه نحا منحى أكثر نزوعا إلى الناحية الدينية .

(★) إلى جانب المؤلفات التي اشتملت منها للتاريخ ، والكتاب الذي يدق جرس الفجر Reveille-Matin هناك كتاب Francogallia : Hotman (١٥٧٢م) ومصدقيه Rights of Magistrates : Beza (١٥٧٤) والكتاب المجهول Political Discourse وكتاب La Baetie (١٥٧٤) ونشر بعد موت المؤلف . وكتاب Contre Machiavel (١٥٧٦) وكتاب Bodin العظيم . وكتاب Defense of Liberty against Tyrants (١٥٧٩) وينسب عادة إلى Philippe du Plessis Mornay.

ويمثل كتاب « دفاع عن الحرية » الذى يبدو منصبا على ما يجرى فى هولانده مثل ارتباطه بفرنسا - اتجاها أكثر نزوعا الى الراديكالية ، لانه يستصوب المقاومة استنادا الى أساس دولي . وبدا كتاب المبحث السياسى « الذى يجمع بين الحجج التوراتية والقانونية ربما أكثر الحاحا على تصورات السيادة الشعبية والطفان » أما فيما يتعلق بكتاب الجمهورية لبودان فرغم أنه كان مصمما كروية نسقية للمجتمع ، الا أنه يمكن تصوره أيضا كهجوم مضاد على الملوك السفاحين ، فقد تشابه الأفكار التى ظهرت عند بيزا وهوتمان .

وفى فرنسا ، تمحور الانتباه حول تصور « السيادة » أو « الحكم » فى خمسينات القرن السادس عشر . وليست مصادفة أن تظهر الصياغة الكلاسيكية للفكرة فى ذلك الحين . فلقد تعرضت « السيادة » للتحدى فى عدة مستويات من الفكر والناحية العملية . وأشار هوتمان بطرف خفى فى شكل تساؤل بليغ : « كيف تتوافر أية سيادة أو جلالة لمثل هذا الوحش (شارل التاسع) وكيف نستطيع قبول ملك سفك دماء ثلاثين ألف شخص فى بحر ثمانية أيام ؟ » . ومن الناحية العلنية ، يبدو أنه عبر عن آراء مماثلة ، لم تكن أقل توقدا رغم ما فيها من حلييات مدبرسية وتصورية . وبدا للعديد من دفاع هوتمان عن « الحكومة المختلطة » انتهاكا فاضحا « للجلالة » . ووضع قلائل من الأصدقاء أو الأعداء الكثير من الثقة فى أنكروا كتابته للتاريخ ، ووصفوا ما كتب بأنه نظرية سياسية . وبالمقدور تصور تعريف بودان الشهير للسيادة ، وقوله انها لا تقبل التجزئة وتنطبق على جميع الحالات « كتناقض صريح » فى هذه الفكرة . وفى هذا الاستقطاب ، بوسعنا أن نلمح كيف أحدثت المشكلة انقساماً فى الفرقاء ، قد انعكس على صياغتها فى أعلى مستوى نظرى .

وجنح كتاب « الملك السفاح » مثل بيزا وهوتمان الى التوافق بوعى وإلى حد ما مع الهجنت الأقل شهرة حينذاك ، فى الرأى حول مبدأ السيادة الشعبية . ويمكن وراء المظهر السلمى لهوتمان دفاع عن فكرة الملكية المدعمة بأصوات الناحيين، وحق الشعب فى اداة الملوك وخلقهم إذا اقتضى الأمر ذلك . وفى الطبعة الثانية لكتاب بيزا (١٧٥٦) حشر جملة مرات بالهروف الكبيرة الشعر الرومانى الشهير : صالح الشعب يجب أن يكون القانون الأسسمى (*) . وقد اتفق بيزا بوجه عام هو وهذه النظرة ، بينما استعان على نطاق واسع بالتصوير التوراتية ، قبل لجوئه الى المصادر القانونية والتاريخية . واستعان أيضا بالحجة التوفيقية القديمة التى استمرت باقية فى فرنسا وألمانيا أيضا ، بأن المجلس المسكونى أعلى مقاما من البابا .

«واقترح بالمثل أن تكون الدول العلمانية فوق الملك . وهكذا فعل « المدافع » عن الحرية . غير أن هذا الكاتب قد تميز بكونه أكثر دوجباطيقية في نظرته لهذه المسألة . وهذه ناحية ملفتة . فهو لم يكتف في محاجاته بعبارات مثل : « الملوك من صنع الشعوب » « والملوك يتلقون القوانين من الشعب » ، كما أنه ليس بمقدور الزمان أو الإيعازات أن تسير في طريق مضاد لسيادة الشعب ؛ إذا تصورت على هذا الوجه . واستندت هذه الآراء على نظرة إلى المجتمع أكثر أصولية واتباعا للتوراة من نظرة بيزا أو هوتمان .

والتعاقدية(*) كانت بالطبع من الاتجاهات الشائعة في الفكر والمحاجة بين المحامين . وقد تأثرت بها الدعاية على أنحاء شتى — في صورة التعاقد الاقناعي وأيضاً في صورة القانون الخاص الذي يتطلب إيماناً حقا بأية علاقة اجتماعية . وأهم من ذلك في القانون الروماني المشهور(**) . وقدم « بير فابر » هذه الصيغة التي منح بموجبها الشعب الروماني لقب الجلالة للحاكم ١٥٧٥ . وكتب يقول : عندما خلق الشعب « الملك » لأول مرة ، كان مقصده هو اختيار أب يتوقع قيامه بدور الحاكم الحكيم في مسائل مثل الإيمان ، وغير ذلك مما يحال إليه ، ومن ثم فقد أمر الشعب أيضاً بيسن قوانين معينة وحسنة لتقييد سلطته وتحديدها . وعندما يتخطى الملك هذه القوانين يتوقف اتصافه بالملك الحق ، ويوصف بالمتعصب والطاغية . وأدخل هوتمان هذا « التصور » في الطبعة الثانية ١٥٧٦ من كتابه « فرائد كوجاليا » ، واستعمل المصطلح استعمالاً صحيحاً للإشارة إلى القوانين الأساسية المرتبطة بالملك . والفكرة الرومانية القائلة بأن صفة « الجلالة » تكتسب أساساً من الشعب ناقشها بيزا وأيضاً المدافعون عن الحرية فرأينا أحد السنة الحال يتساءل في كتاب « المرأة الفرنسية » (***) ، هل خلق الملك الشعب ؟ فيجيب السياسي : لا على الإطلاق . ولكن الشعب هو الذي صنع الملك » .

والتساؤل حول القيود القانونية والدستورية على سلطة الملك أشد تمقيداً . وهنا تعود إلى عالم فتاوى المحامين ومجادلاتهم ، والتي أودعت فيها السوابق والحجج الخاصة بكل مسألة تخطر على البال . وأعاد هوتمان وآخرون الفكرة القديمة عن «الألمة الثلاثة» (****) . وقامت كل فكرة منها — يبدو ما في الدعاية المعارضة . فأولاً — لقد نظر إلى الدين كحد لارادة الملك . بمعنى أن المفروض هو أن يتبع الملك الوصايا . ويلاحظ وجود إشارة

Contractualism

(★)

Barnaud

تأليف (★★★) Lex Regia.

(★★)

Soyseil

(★★★★)

متفردة ترى أن واجب الرعية يتجه دائما نحو الله ، ونحو الملك بعد ذلك فقط . ثانيا : تجر كلمة «العدالة» في ذيلها تقنين الملك بقوانين أساسية معينة كالقانون الصالى (*) (الذى يستبعد النساء من خلافة العرش) ومبدأ علم المكان التنازل عن الملكية ، والحاجة عند ممارسة الحكم الى نوع ما من التأييد يستند اليه في تبرير «السلطان المطلق» وأخيرا يتطلب الانضباط فى المملكة وجوب احترام قوانين واتفاقيات وأعراف وامتيازات بعض الجماعات والمؤسسات . ولقد خص الدعاة الهجنوت بالاهتمام النظرة الوسيطة التى تنسب للمجتمع كيانا عضويا مصحوبا بتقاليد شخصية من الحريات والامتيازات الجماعية ، التى أسهمت عند تطبيقها فى خلق أنواع شتى من الأساطير التى اتخذت صيغا متداولة كمصطلح « العراقة الدستورية » الذى يمجّد الأصالة العريقة والسيادة القومية للمقاطعات والنظام التشريعى ونظام المراتب التشريعية والكومين وغير ذلك من المظاهر التى شاعت فى المجتمع الفرنسى .

وأهم فكرتين تركزت عليهما الدعاية فى سبعينات القرن السادس عشر هما ما يدعى بالسيادة الدنيا(**) ومجمع السلطات . وقد وردت الفكرتان ضمن برنامج حزب الهجنوت من البداية . وتتضمن الفكرة الأولى أعلى طبقات أو مراتب الارستقراطية الاقطاعية بالرغم من امكان صبغها بالصيغة الثقلانية بارجاعها الى القانون المدنى والقانون الاقطاعى أيضا . إن هذه التصور الذى اشتهر بفضل كتاب كالفان عن الأنظمة(***) قد استعمله بيزا دوالدافع عن الحرية ، وإن أمكن الاعتداء الى دليل مؤيد لهذا الاستعمال عند بيزا وكتاب هوتمان . ولقد أشيد بفكرة « مجمع السلطات » على نطاق واسع فى جميع المؤلفات الثلاثة ، وفى العديد من المقالات المعاصرة بحق . وعنى ذلك عند هوتمان التراث العريق برمته «لمجلس الكبير» الذى ينحدر من الأسرة الفرنجية فى الغال ، وإن صح (كما يقول المؤرخ الرومانى تاسيتوس) إرجاعه الى عصور ما قبل التاريخ ، وما صاحبها - ضمنا - من حكومات مختلطة . واتبع بيزا الاتجاه ذاته فى الحاجة مستعينا بنفس الأمثلة والسوابق . والظاهر أنه خص « المجلس الأكبر » بنصيب أكبر فى السيادة ، واتجه اتجاها مائلا فى كتاب الدافع عن الحرية ، وإن كان لم يهتم اهتماما كبيرا بالمؤسسات وأنظمتها الدستورية .

على أن المسألة الحساسة كانت شرعية المقاومة ، أو بالأحرى ، الحالات التى تعد فيها المقاومة مشروعة . وطرح بيزا « والمدافع عن الحرية » هذه

101-22 195 19103
(*)

Salic.

مجمع السلطات
assembly of Estates
Institutes

inferior magistrate السيادة الدنيا (★★)

(***)

المسألة على نحو بعيد عن الحذر متسائلا : « هل بالمقدور التصدي للطغيان شرعا بالاعتماد على القوات المسلحة » ، بلغة بيزا ، أو « هل من المقبول قانونا الوقوف في وجه الحاكم اذا دمر دولة عامة أو اضطهد ، وإلى أى حد يجوز أن تمتد المقاومة ، ومن يسمح بها ، وكيف ، وإلى أى حق يستند ؟ » .

وكانت الاجابة بالإيجاب عند بيزا و « المدافع » و « الباحث السياسي » .

وكشف الباحث السياسي عن ميل متطرف للإشادة بحق المجتمع في « القضاء على الطاغية » ، وأردف بلغة الحكماء : « بأن العلاج الاكيد للطاغية هو تحديه » . ولم يرض بيزا عن الاعتراف بالمقاومة المسلحة من قبل شخص أو أحد الأفراد الا في حالة التصدي للعنف ، ولكنه اعترف بسلطان « الحاكم الأدنى » كما حدث في حالة كوليني ووليم أورانج على سبيل الافتراض . ويحاجي بيزا ويقول مشيرا الى فكرة « جسدى الملك » . وعلى أى حال ، فإن ولاء الرعية ينصب على ما يشغل الحاكم الاسمى من منصب وليس على شخصه . ولكن المصدر الاساسى للمقاومة هو « مجمع السلطات » . ويبحث فإن هذه المهمة الاساسية لهذا المجمع هي البحث عن وسيلة للتصدي للطغيان . وبناء على ذلك ، منح هوتمان « المجلس الكبير » جميع مقومات السيادة التى استبقاها عادة بودان والمدافعون التقليديون للملك . وفيما بعد ، ربما كان « المدافع عن الحرية » أكثر تأكيداً لهذه النقطة . فهو لم يشكك في أن مهمة المجلس الأكبر هي الخلاص من الطاغية أو أى ملك غير جدير بالملك (بضم الميم) ، أو تنصيب آخر مكانه . وتركز التشديد دائما - بطبيعة الحال - على كلمة « ملك » . فلم يقبل أحد من هؤلاء الكتاب الثلاثة فكرة استناد مهام الحكم للأنثى ، ناهيك بالمسائل الخاصة بالطغيان .

وترتبط بهذه المسألة القضية الآتية : « كيف يكون رد الفعل اذا الاضطهاد الدينى » . فمن سمات كتاب هوتمان تفاديه التحدث عن القضية الدينية ، بالرغم من أنه أشار في التمهيد الذى كتب إبان اشتعال الاضطراب الناتج عن المذابح الى أن فساد الدين هو السبب الاساسى لفساد المجتمع . والمستور ، أو « الفرانكو جاليا » . أما بيزا فإنه لم يشعر بأى ارتباط في استهجان الخضوع الإثم الذى لا يستند الى أى مبرر ، والذى قيد به الملوك أنفسهم عندما أعلنوا الولاء للمسيح البجال الرومانى (يقصد البابا) .

وجاءت اجابته بوجه عام على السؤال هي امكان النهوض بهمة مقاومة الاضطهاد الدينى بضمير مستريح . لو أن الدين الحق كان مؤيدا بضمنا من القانون . . . وأجاب « المدافع عن الحرية » بتوجيه السؤال البليغ الآتى : « باختصار ، لو أن الله دعانا - من ناحية - لكى نجتهد أنفسنا لختمته ، ودعانا الملك - من الناحية الأخرى ، فهل وجد انسان يفتقر تماما الى العقل يخضع ، لا يقول ان علينا أن نترك الملك ، ونكرس أنفسنا لخدمة الله ؟ » .

ليس من شك أن مثل هذه التوجهات كانت شائعة بين أعضاء حزب الهجنوت ، وبخاصة المنفيين منهم ، أو المسلحين ، برغم اختلاف صيغ حججهم . والحق أن ما يسترعى الانتباه في فكرة المقاومة في هذا العهد هو تنوع الأسس التي استند إليها في التبرير . ويرجع ذلك - من جهة - إلى الروح التلقينية للعصر ، واتجاه كثير من الايديولوجيين إلى الترحيب بأية حجة تستند إلى مبرر مقبول . غير أن هذه الحالة تعكس أيضا المجال الواسع للمعتقدات، والمشاعر ، وأيضاً الأفكار والنظريات . وبلاستطاعة عند ترتيب وسائل اضماء الشرعية في شيء أشبه بالسلم التصاعدي ، بدءاً من المصادر التقليدية العتيقة إلى أكثر المصادر تحرواً وعقلانية أن تتخذ الترتيب الآتي : أولاً : النصوص التوراتية والأدبية . ثانياً : الأمثلة التاريخية والقواعد التشريعية . ثالثاً : التمثل بالقانون الخاص والاقطاعي . رابعاً : الحجج التي ترد إلى الأخلاقيات والقانون الطبيعي ومسايرة المفهومية الدارجة والعقل الخالص . وبعبارة عما جاء في مبدأ لوتر الداعي إلى الاكتفاء « بالأسفار المقدسة » ، فأننا نرى الايديولوجيين العلمانيين الهجنوت يفترون من النظرة التي تقررت في مجمع ترنتينو بإمكان الاعتناء إلى برهان يمكن الاطمئنان إليه على ضوء الأعراف والعادات وأيضاً الكتب المقدسة . وبهذا المعنى أيضاً تبدو دعاية الهجنوت قد تميزت « بالشمول » الذي يهضم كل جانب من جوانب التجربة .

ولكن على ضوء الفكر السياسي ، من المقدور ادراك ما حدث من انحراف عن الأسلوب التجريبي ، وعن طريقة الاقتناع السلطوية ، واقترباً من السبيل الأكثر عقلانية لبرهنة نقاط البحث . ويشترك المؤلفون الأربعة في الميل إلى تقديم أمثلة تتبع الأسلوب المقارن مع الاستعانة بمختلف التجارب . وبما جرى في أنظمة ومجتمعات متفرقة - بمعنى من الميكان الذي يناظر القانون القديم للأمة (*) - ثم يستخلص بعد ذلك بالاعتماد على عملية استقراء الأنماط التي تتصف بـ«كلفتها» ، والتي بالاستطاعة اثبات توافقها هي والقانون الطبيعي . وبهذه الروح ، تم الاستشهاد بعهود الملوك الانجليز ، ونبلاء أراجون والقوانين الأصولية وأنواع شتى من الجمعيات التمثيلية ، وبذلك ظهر نوع من الحجج الخاصة بالقانون الطبيعي بالمعنى التجريبي والمقارن الحديثين ، وأيضاً بالمعنى الوسيط «القبلي» (**) الذي سنلاحظ بلوغه النضج في الصيغ الأكثر ارتقاء (***) في القرن التالي . وبإستطاعتنا ملاحظة ذلك في كتاب الدفاع عن الحرية بوجه خاص . ففيه

Apriori.

(***)

Jus gentium.

(*)

'The Defense of Liberty.

(***)

طرححت إحدى النظريات التي تكاد تقترب من نظرية التعاقد الاجتماعي -
وفيه نلاحظ روحا أخلاقية مطلقة شديدة الهيمنة مما ساعد على مواجهة
الزعة القومية الشائنة ، بل ودفع أيضا دفاعا عقلانيا عن قضية فكرة
العون الأجنبي .

ومن المعروف جيدا أن حجج ما يدعى « بالملك السفاح » لم يتبعها
ويعتبقها الكاثوليك وحدهم في الجيل التالي ، عندما أدى ترشيحهم لهنري
النافاري للعرش إلى انضمامهم لصفوف المعارضة . ولكنها اتبعت أيضا في
القرن السابع عشر في إنجلترا ، وفي الثورة الأمريكية في القرن الثامن
عشر . وإلى حد ما ، يمد نقل الأفكار على هذا الوجه بعد تكييفها ، الأسلوب
الذي اعتمد عليه التواصل في تاريخ الفكر . غير أنه يتوجب الاعتراف
أيضا بأن حجج المقاومة ، بعد أن ازدادت تجريدا وعقلانية واستنادا إلى
الفلسفة والقانون الطبيعي - بدلا من السوابق القانونية أو التاريخية -
فإنها ازدادت أيضا اصطناعا بالعالمية والقابلية للتطبيق في العديد من
الحالات ، وازدادت رسوخا معاني الطفيلان والحقوق الطبيعية والتعاقد
الاجتماعي وحق الثورة في مقامات أخرى ، أمريكية وإنجليزية وأوربية .
ومثلت أيضا على أقل تقدير بعض المخلفات اللامباشرة لحروب القرن
السادس عشر ، كما اعتقد جون آدمز وكثيرون من المشتغلين بالمسائل
العامة في القرن السابع عشر والقرن الثامن عشر . غير أن هذه الأمثلة
تمثل دورات أخرى للأيدولوجية في بدايتها ، وتتجاوز بحثنا الحاضر -

عناصر الأيدولوجيا

كيف نحلل الانتفاضة الأيدولوجية للمجتمع البروتستانتي اللوئي
في سبعينات القرن السادس عشر ، وكيف نقيم هذا الكيان اللاحق للظاهرة ،
والذي يمثل - في أغلب الظن - أشد وأبلغ تعبير عن الأيدولوجية الشاملة
في الناحية العامة ، وعلى نطاق عالمي واسع في بداية التاريخ الحديث ؟
ليس من شك أن الدعاية الملحوظة المتضمنة قد استمعت قوتها من حالات
متفرقة من الضيق الاجتماعي ، وأيضا من التصدع السياسي البعيد المدى .
ولكن لا يقل عن ذلك تأثيرا ، القول بأن الحاسة الدينية كانت تمثل -
يقينا - القوة الحيوية لهذه الانتفاضة . ولم يتبع هذه النظرة فقط الأنصار
من كل حذب وصوب (بالرغم من التعابير المبكر عن الشك في مدى اخلاص
الدوافع الدينية عند الزعماء) ، بل اتبعها أيضا الملاحظون المحايدون والنقاد
الاجتماعيون المحترفون من أمثال سفير فينسيا في فرنسا مارك أنطونيو
باربازو : « إن مثل هذا الاضطراب الذي شهده العصر لم يسمح به من قبل »

وكان هذا ما جاء في تقرير باربارو في تقرير يرجع الى ١٥٦٤ : « ولا ترجع هذه الطفرة الى سبب آخر غير الدين » ثم حدد خمسة سبل أدت الى تخريب المجتمع :

أولا : الميل المتزايد عند النبلاء للأفكار المهرطقة .

ثانيا : شعبية المشاعبات .

ثالثا : تغفل رجال الكنيسة في الوظائف القانونية .

رابعا : الاخفاق في معاقبة الجرائم التي كانت ترتكب في « مدن »
« الهجنوت » .

خامسا : إثارة بعض العظماء (مثل كوندى كوليني من رجالات السياسية) للهزيمة ، هذه على أية حال هي الظروف التي يمكن ادراكها عند جيل الأيديولوجيا في القرن السادس عشر .

وإذا كان باربارو قد أدرك وجود هرطقة وسلوك عدائي للمجتمع ، فإن بوسعنا إذا أمعنا النظر أن نلاحظ نمطا أكثر اتصافا بالعمومية للمعارضة إلا على وجود ما هو أكثر من حالة الامتناع السياسي . فليقد اتبع أنصار كالفان من فرنسيين وسويسريين وألمان وهولنديين ، أو المتعاطفون على الكالفانية نظرة متكاملة للعالم تدعو الى النضال - حتى وإن حدث ذلك يصفة مؤقتة - اعتمادا على النقاء المعتقدات الفكرية والضرورات الاجتماعية . وتمخض ذلك عن ظهور رؤيا عامة للطبيعة البشرية تجاوزت صيغ الاعتراف الجزئية . وعلى الرغم من أن هذه الرؤية لم يعبر عنها في أى موضع فيما يشبه الشكل النسقي ، إلا أن طابع الانحياز كان واضحا جليا في هذه النظرات في المدى الواسع للدعاية . أما ما جاء في أعقاب ذلك فلم يزد عن محاولة لم شمل العناصر الأساسية التي خلقت الأيديولوجية البروتستانتية .

واتخذ العنصر السيكلوجي الصدارة بين هذه العناصر . فقد تفجرت منه ظواهر الضيق والتمرد الاجتماعي ، أى الظواهر التي ترتبت عن ازدياد عدد السكان . والظاهر أنه لا توجد وسيلة مقبولة لفصل أى أثر عن باقى الآثار . فالآثار الذاتية. يمكن أن تنسب الى المجتمع . وليس من شك أن محاولة ارجاع الأسباب الى أصل تعميمي واحد كما تذهب « النزعات الفردية » لا يهد كافي . غير أن هناك بعض أنماط جرت في ذيلها - ضمنا - آثارا مضادة للمجتمع لا يمكن انكار ردها الى أفعال ارادية معينة وبخاصة بعد بزوغ نماذج البطولة المتمثلة في الحكام المصلحين ، والتي حلت محل

القيم الاجتماعية ٠٠ وبالأستطاعة ادراك ردود فعل هذه الناحية فى أنواع شتى من السلوك غير المألوف ، كما يبين من حالات الهروب من الرقابة الأبوية ، والتنظيمات الرهبانية ، والتأسى بالشهداء وإيثار الأنواع الأكثر فاعلية وتضالية للمقاومة ٠ وربما كان من الضرورى على ضوء الأدلة القائبة ارجاع هذه الظاهرة الى أسباب تاريخية نفسية ، وان كان لا وجود لى اختلاف حول ما أسفرت عنه من نتائج ٠ والأمر بالمثل فيما يتعلق بالميل العام لتبرير الأفعال على أساس معايير غير تقليدية تتصل بالضمير والقيم الترانسندتالية ، والتي تعنى من الناحية العملية القيم الخاصة بأحدى الجماعات الخارجة عن القانون ، أو الغريبة عن الاتجاه العام ٠ ولا جدال أنه يصح القول بأنه فى غضون جيل من الزمان اتخذت هذه المسالك الفردية وهذه القيم الفردية شكلا اجتماعيا متفقاً عليه ، عندما جاء فى أعقاب الحكام المصلحين بعض البدلاء الأقل تمتعا « بالكاريزما » ممن سموا بالصف الثانى ، كما حدث فى حالة بولينجر الذى خلف تسفنجلى ، وبيزا الذى خلف كالفان ٠ ولعل هذه الحالة تمثل يقينا عملية تحول المثل العليا الى أيديولوجيات اتبعت مختلف القنوات التى أشرنا إليها ٠

ثانيا : العنصر الانجليكاني ، الأكثر قابلية للاكتشاف ٠ ومن بعض نواح ، كان هذا العنصر أكثر مقومات الأيديولوجيا فاعلية ، مثلما كان الكتاب المقدس أكبر أداة للدعاية واضفاء الشرعية على السلوك غير المحافظ . وفى البداية ، لم تكن فكرة « الحرية المسيحية » كما نادى بها لوتر وبوير فان جوخ (*) وفاريل وآخرون كثيرون ، ذات طابع سياسى ، ولكنها كانت مناصرة للسلطوية على نحو لا يمكن الوقوع فى الخطأ فيه ٠ ومن اليسير الموازنة بين الحرية المسيحية والأسباب السياسية ، مثلما اكتشف لوتر فى التلو ، عندما التقى بالزعما الألمان « المعترضين » ٠ وبصفة أساسية ، وتمشيا مع الصيغة الشهيرة التى ذكرها أريك فروم عن « الحرية السالبة » . وفى مجتمع ما بعد القرون الوسطى ، يمكن رد هذه الناحية الى الفكرة الانجليكانية عن الحرية التى وعدت بالتحرر من طغيان المذهب المادى وعبادة الأوثان ومن التصور « الإنسانى » الشائن للالهيات ، ومن السيطرة الأجنبية ، بطبيعة الحال ٠ والمعنى المتضمن فى ذلك هو القول بأن معيار الحكم والناحية العملية ليسا مستمدين من مصدر سلطوى انشائى أو تقليدى أو تنظيم إنسانيين ، وإنما من « كلمة » ترانسندتالية أو عليا مجاوزة مستمدة من الاستقار المقدسة ، بغز أى « تأويل » كنى ٠ وبعد اسقاط هذه « الكلمة » على العالم الدنيوى ، استطاع الإيمان الحر المتطهر التزويد أيضا

بوسيلة للنقد ، ولعله رفض فكرة اعتبار الانسان مصدوا موثوقا في هذه الناحية . ويمكن الرجوع في هذا الشأن الى المعنى المجازى لعبارة « جسمي الملك » . فكما أمكن تطهير القداس من أى عناصر «وقتيّة قائمة بالفعل» ، كذلك أمكن تجريد السلطة العلمانية من فاعليتها على الانسان . وما يستخلص من ذلك هو استناد الولاء - كالايمان - الى عامل ثرائستدئالى لا غير . وبعبارة أخرى فقيما يعلّق بالملك ، فإن ما يوجه اليه من احترام انما يخص منصبه الجليل ، أو « الجلالة » بالمعنى المجرد ، وليس لجلالته شخصيا . وعلى أنحاء شتى استطاع الدين المتأثر بحركة الاصلاح التزويج بنموذج أو مصدر شعورى للأيديولوجيا العلمانية . واذا استعملنا تعبيرا تاريخيا أمكنا القول بأن كتاب فرانكو جاليا لهوتمان كان اسقاطا علمانيا للكنيسة البدائية . وبلغة السياسة باستطاعتنا القول ان كتاب « الدفاع عن الحرية » هو الاسقاط العلماني للعهد التوراتي . ويمثل الكتابان شبيهين ومزيين لفضور الحرية المسيحية .

وبالاستطاعة أيضا الاعتراف بوجود عنصر اتحادى يدل على الاشتراك في الامتيازات ، أو الانتماء لمؤسسة واحدة ، وتمثل - بمعنى ما - فى حالة ولّاء مستقل عن الولاء المؤنّية للكنيسة أو الدولة . فللقابات والمهن والوظائف وغير ذلك من الأنظمة « حريات » المحدودة بصفة خاصة ، والتي تحرس على حمايتها ، بحيث لا تستطيع حتى الحكومة انتهاكها دون اقلات من القضاة . فقد تمتعت الكنيسة الغالية وجامعة باريس ورابطة المحامين والبرلمان ونقابة المحامين ، بل والأسرة ، بامتيازات وحرمان نمت بمرور الزمان ، وحرص التاج على تأكيدها من حين لآخر ، وأضاف اليها أحيانا امتيازات أخرى أو سلخ بعضها . ولن يجدى اتباع المؤرخين الأقدم عهدا الذين ربطوا برباط وثيق بين مثل هذه المتراكبات مع الامتيازات المشتركة والانتهاكات التخريبية الحديثة ، وزعموا وجود عوية بين تمهيدات العاهلين فى الطيعة ، والأساقفة ، فى القرن السادس عشر ، وبين حرية الصحافة الحديثة ، أو ربطوا بين حرية الرأى التى تمتع بها أعضاء البرلمان فى القرن السادس عشر وبين التصورات . إلاحت عهدا . فلا يخطئ وجود قيم وأنماط سلطوية فى التصورات الأكبر للصحة متناقضين أيضا تناقض نحن وتطورات القرن التاسع عشر ونحوه والتفويض المشهورين . غير أن الاعتراف بالاختلافات لا يعنى انكار الروابط التاريخية . فلا جدال أن الجماعات الاجتماعية والمهنية الأكبر كانت مضطارة متناوئة للتفويض المناهضة لحدوث انفراد فى المجتمع وللقوى السياسية الاستبدادية . واذا عبرنا عن ذلك بلغة الايديولوجيا سيجوز لنا القول بأن عادات وتقاليد وصيغ الاحتجاجات من أجل تحقيق الحرية

واضح. أيضا فى النداءات المتواصلة للمجالس الكبرى فى فرنسا وهولانده
الى أن انتهت بإنكار سيادة فيليب الثانى على أساس أن علاقة البلدين كانت
تعاقدية أساسا ، بخلاف العلاقة بين فيليب ومستعمراته فى العالم
الجديد

ويرتبط بالأفكار الإقطاعية - وربما كان هذا الارتباط أكثر اقلاقا
للملكيين المحافظين - العنصر المدنى فى ايدولوجية القرن السادس عشر .
وفى هذه الناحية ، كان عند الكلاسيكية العتيدة ما هو أكثر لتقديره .
وباستعمال مصطلحات المفكرين يمكن القول بأن الاتجاه التحررى للمدن
التي اعتنقت البروتستانتية فى القرن السادس عشر كان متأثرا بهذا التيار
الكلاسيكى ، أو على الأقل ، فقد مثلت مزاعمهم آئذ تواصلا فى الاتجاهات
المرتبطة بالنزعات الهيومانية للمدن ، أو « لندن - الدول » الإيطالية فى
القرن السابق . ولكن مرة أخرى يبدو أن الأنشطة الوسيطة التي كانت غالبية
« رغم احتمال أن تكون حريات أهل المدن قد تغتت على النزعة الجمهورية
الكلاسيكية ، وإن كانت جنورها الممتدة كان لها طابع خاص . ولقد اكتسب
المثل القديم القائل : « بأن هواء المدينة يخلق الحرية » روحا جديدة عندها
أضيفت اليه فكرة « الحرية » الجرمانية المسيحية . وليس من شك أن
مدنا حرة كستراسبورج وماجدبورج قد قدمت تطبيقات عملية لمثل هذه
الاتجاهات بانضمامها للصوف الأمامية لمقاومة الامبراطور شارل الخامس .
وبالاستطاعة الاهتداء الى أمثلة مماثلة فى مزاعم المدن الهولاندية عند
مقاومتها لابن الامبراطور (فيليب الثانى) . والتقاء الحريات المدنية
والحريات الدينية واضح فى حالة مدينة برايبانت التي ناصرت « حريات
الدين » على أساس « الحريات القديمة » التي كانت تمنح الدوق (يعنى
فيليب) من ملاحقة زعاياه الا بعد الحصول على إذن قانوني ، وتمنع أيضا
من فرض الضرائب أو تعيين أجانب لشغل الوظائف دون وجوع للمجلس
الأعلى ، وطبقا لما جاء فى البيان المنشور ، فإن هذا الاجراء كان شبيها
بالعقد الإقطاعي ، وإذا انتهك الدوق هذه الحريات أو انتقص منها ،
يحق للبواطنين نكث تمهتهم وفعل ما يرونه الأفضل لصالحهم
ان
هذه البيانات التي اعتبرت من المدن الثلاثة قد سناصحت على نحو مباشر
فى نظرية المقاومة الشكلية ، وعلى الأخص عن طريق كتاب بيزا حقوق
الحكام ، الذي وصف بأنه تعقيب على الكتاب الشهير اعترافات ماجدبورج
١٥٥٠ ، وكتاب دفاع عن الحرية ضد الطغاة الذي استشهد بالسوابق
التي حدثت فى هولانده

أما الأهم من ذلك ، فكان الأمثلة السابقة التي ضربتها مدن سويسرا
التي اعتبرت قدوة ومثلا عليا ، وبخاصة فى نظر الدعاة الهولانديين .

وتعززت التقاليد الليبرالية وقيوت بفضل التفاعل المتبادل بين حركة «الإصلاح» والكفاح في سبيل الاستقلال عن سافويا . ويعزى الفضل في هذا الشأن الى جيلين من المناضلين مع هذه السلطة . وليس هناك ما هو أنصح دليل على الاتحاد بين الالتزام الدينى والاستقلال السياسى (يعنى الجانبين الروحى والمادى للأيديولوجيا) من تعهد جنيف بالولاء ، يصد حرصها على تأكيد الاحتياجات المدنية القديمة مثل حق التملك فى المدينة وطلب السماح بالمغادرة أو استيراد السلع الأجنبية وتقديم المساعدة العسكرية عند الضرورة ، وغير ذلك . ثم أضيف الى هذه الحقوق ابتداء من أربعينيات القرن السادس عشر ، المطلب اللازم سلفا بأن « يحيا المواطنون وفقا لمبادئ حركة الإصلاح وما يمليه الكتاب المقدس » . وحدث هذا - بطبيعة الحال - باسم الحرية المدنية والحرية المسيحية أيضا ، وليس باسم حرية أهل جنيف وحدها . وكتب بيزا . بعد الحرب الدينية الأولى مع فرنسا : « نحن مقتنعون أنه اذا سقطت المدينة ، فلن جيرانها سيتأثرون بذلك ، بل وستكون كارثة حتى لمن لا يعرفون شيئا عنها . انها ستكون نهاية الحرية » . أما فيما وراء جبل الألب فقد بدت جنيف فى نظرهم وكرا مربعا للهرطقة والمار . وترامت لانطوان فرومنت الذى شعر بالاجباط فى موعظة تسببت فى نفيه صورة متكررة للمدينة القديمة « سدوم » التى جاء ذكرها فى التوراة (ويُنسب اليها انتشار الشذوذ الجنىسى) وتصورها البروتستانت كاورشليم جديدة وجمهورية جديدة . على أن الجميع قد اتفقوا على اعتبارها رمزا معبرا عن أيديولوجية حركة الإصلاح الدينى .

ومثلت مدينة لاروشيل فى فرنسا مثالا كلاسيكيا للتحدى المدنى . ولاروشيل مدينة يرجع تحررها الى القرن الثانى عشر على أقل تقدير ، وكانت تزعم أنها تمتعت بهذه الحرية . بفضل التحصينات التى أقامها يوليوس قيصر . وقبل ١٢٠٠ ، كانت المدينة تمتز بإقامتها لمجلس نيابى ، اتبع مثل برلمان باريس النموذج الذى كان متبعيا فى روما ، فكان يتألف من مائة عضو . وفى القرن السادس عشر نظر الى الحريات المدنية فى لاروشيل على أنها مصدر تهديد ، بعد الزعم باتجاه الأهالى الى تسليم أنفسهم ضد « جلالة » الملك ١٥٣٤ . وأمكن حسم تمرد لاروشيل - ظاهريا - عندما اعترضوا على فرض ضريبة على الملح (الجابيل) ١٥٤٢ . غير أن المسألة الدينية بدأت تثير القلق . ورائنا فرنسيس الأول يكتب بعد ذلك بسنتين : « فى لاروشيل والمناطق القريبة منها ، عدة أشخاص ممن أصيبوا بلوثة من جراء تأثرهم بهذه الأخطاء اللوثرية اللينة » ولقد شككوا - جماعات - تجوب طول البلاد وعرضها وتحدث مالا حصر له من الفوضىات واستطاعوا نشر معتقداتهم التعسة الفسالة . وهذا أمر لا يسر الخاطر » .

غير أن عدم رضا الملك لم يحل دون انتشار الهرطقة ، خصوصا بعد أن لاقت تأييدا من الأشراف . وفي ١٥٥٨ ، تم الإبلاغ عن جوة من الممثلين الهولنديين ممن يسخرون من الطقوس الكاثوليكية في حضرة الملك الزائر لنافار وقرينته . وبعد ذلك بأربع سنوات ، أثارت مذبة مدينة فاسي(*) « حالة من الهوس والدعوة لتحطيم الأوثان » ، ما لبثت أن تصاعدت وتحولت الى صراع مسلح . وإبان ستينات القرن السادس عشر ، عمدت لاروشيل الى المطالبة باحترام « حرياتنا العريقة » وطالبت أيضا بحرية أحدث من ذلك . هي « حرية الضمير » ويقدم ١٥٧٢ ، كانت المدينة قد تحولت بالفعل الى جمهورية مستقلة ، وابتدعت أسطورة منافسة لجنتيف وشاركت بصفة مباشرة ، في الجانب المدني لدعاية سبعينات القرن السادس عشر .

وفي الجركات الأيديولوجية للقرن السادس عشر ، برز دور الهنصر القومي على نحو لا يمكن إنكاره . غير أن دوره كان على نحو ما نغاضيا وخديعا ، بل وكان مصير بركة لبعض أنصار « القضية » الانجليكانية الهيباسبية . وجدت جذور الظاهرة بوجه خاص في الامبراطورية التي رفع فيها لوثر راية القومية في خطابه ١٥٢١ ضد المؤسسات الكنسية - وبلا حرج - ضد الامبراطور : وفي البلدان الواطئة ، استندت الحركة القومية الى جند كبير - على المشاعر المناهضة للإسبان ، وملت أشبه بجهة شعبية ذات اهتمامات اقطاعية ومدنية وانجليكانية ، وافتقرت من جيلة نواح الى القوة التي تساعدها على جذب الميول الانفصالية المتبذرة الجذور . وفي فرنسا ، كان الموقف معقدا أيضا . وربما صح القول بأن ضروب البلاغة والمحاكاة كانت تفتح بروج قومية مائية عند الغالبيين والهنجوت . غير أن طرفي النزاع كانت لهما اتجاهات مع القوى الغربية متزايدة التشوش . فهناك - من ناحية - التحالف مع الايطاليين والاسبان . وهناك من ناحية أخرى تحالف مع الألمان والسيوسيين والهولنديين ، ومع الانجليز بقدر قليل . والنتيجة لذلك ، والتي كشفت عن وجود مفارقة ، هي أن تصبغ القومية في المدى القصير على الأقل قوة أيديولوجية . وليس من شك أنه مما يدل على تزايد قوة الجركات الأيديولوجية في القرن السادس عشر ، استطاعتها مقاومة الروح القومية ، بل واستغللتها أيضا .

وبوجه عام . لقد قامت الحركات الأيديولوجية في القرن السادس عشر بدور بارز فذ في الاقاليم . وعكست في صياغة مبادئها المآزق والاهتمامات الانسانية المباشرة . كما أنها استشهدت ببعض السوابق

(*) Vassy مدينة في نورماندي بشمال فرنسا . واسمها الحالي كالفاوس Calvados

والتقاليد الخاصة • غير أنه حدثت محاولات للتغلغل فيها هو أبعد من التاريخ والقانون ، بل والأسفار المقدسة ، والتحقيق في الاتجاهات والبرامج ، بلوغ آفاق فلسفية • وفي هذا المقام ، عاود الظهور القانون الطبيعي واللاهوت العقلاني كوسائل لاضفاء الشرعية ، وحل العقل والقيم الكلية محل العادات والأعراف الانسانية • وكما بدت الأنظمة الملكية وكأنها تستند الى العقل ، كذلك اتجهت الاتجاه ذاته معتقدات التعاقد الاجتماعي والسيادة الشعبية • ورثى في نهاية الأمر أنه بغض النظر عن مزاعم القانون الوضعي «فإن الله يختار ، والشعب ينصب ملكه» (*) ، وبمقدور أطراف النزاع أن يختار أحد شقي هذه العبارة ، أو كليهما لتبرير طريقتهما في العمل • ويصح هنا الرأي أيضا عن المقاومة الفعالة • فمن الصيغ التي توأمت هي العقل والقانون المبني أيضا القول بإمكان استخدام القوة لصد القوة • والتثبت في مؤلفات الفيلسوف بودان • وعند الملك السباح بوجه خاص - جميع العناصر التي ناقشناها آنفا ، وبما هو أكثر منها ، وألفت نظرات تركيبية عن حالة الانسان ، كما هو بالضرورة ، أو كما يتعين أن يكون باستعمال مصطلحات من علمي الاجتماع والسياسة • وانتقلت نظرات القرن السادس عشر في المقاومة والثورة في صورة متساهمة الى سلسلة من الأجيال المتعاقبة للأخلاف لكل منهم مفضلاته المحيرة ، مثلنا ، وعند أمثال روسو وجون آدم •

نهاية الايديولوجية

وعلى نهاية سبعينيات القرن السادس عشر ، كانت الافصاحات الأساسية عن ايديولوجية الهجنوت قد انتشرت وأحدثت أثرها • غير أننا اذا استندنا الى لغة الكم ، سنرى أن ذروة المد للدعاية لم تكن قد حدثت بعد • والأمور بالمثل فيها يتعلق ببعض أسوأ بشاعات وقطائع الحرب الأهلية والجرائم الشخصية • ومن ناحية الخلاف السياسي ، فإن مستوى الضجيج قد ظل يتصاعد حتى ١٥٨٨ على أقل تقدير . يعني السنة التي شهدت اخفاق الأرمادا الإسبانية يوم غرني الحبيب على بلويس واغتيال الدوق الشاب دوجييز (*) وأعقبه في السنة التالية اغتيال هنري الثالث آخر ملوك الفالوا ، وفي ١٥٨٠ ، نشر هنري النافاري تصريحاً على غرار الصيغة التي نشرها كوليني وكونديه قبل ذلك • ولكن بعد ذلك بأربع سنوات ،

Eligit Deus et constituit Regim populus.

(*)

(١٥٢٤ - ١٥٧٤) كاردينال اللورين ومن

Charles de Guise

(**)

رجاء السياسة في فرنسا •

وبعد وفاة دوق انجو ، واتضح عدم حدوث مشكلات مترتبة على مصرع هنرى الثالث ، أصبحت نافار هى الوريثة المحتملة ، واكتسب حزب الهجنوت الشرعية ، واتبع اتباعها محافظا . ومن آيات ذلك ، استبعاد هوتمان الاشارات الى مبدأ النظام الملكى المبني على الانتخاب فى الطبقة الثالثة من كتابه فرانكوجاليا . ومن ناحية أخرى ، اشتد ساعد الجناح المعادى للكاتوليك وكنيسة روما ، وبخاصة سنة ١٥٨٥ عندما تفاقمت حدة الاتهامات الموجهة فى المنشور البابوى الذى حرم نافار وكونديه من رعاية الكنيسة .

ومن الآن فصاعدا ، سنرى انتقال الحزب الكاثوليكى فى فرنسا مرغما الى موقف المعارضة . ولكن ما حدث من تغير فى الأوضاع ، وانعكاس دور الفريقين لم يحل دون استمرار الشكل العام للصراع الايديولوجى على حاله . ونشط الحكام الكاثوليك واعيان المدن فى اصدار التصريحات ضد من حاولوا « باتباع شتى الطرق القضاء على الديانة الكاثوليكية والدولة الكاثوليكية » . وكشفوا بدورهم عن الاسباب التى حالت دون امتطاء الكاثوليك للسلح ، واتهام الملك هنرى الثالث « بالطغيان » . على أنه من الناحية الايديولوجية ، فان اسلحتهم كانت قد أعدت لهم ، فتعشبا مع ما جاء فى نشرة صدرت ١٥٨٩ : « الهجنوت هم الذين مهدوا الطريق أمام الكاثوليك » . وفيما يخص حجج المقاومة ، يقول الكاتب : « يقينا لو انتحل المتمردون أى علة ، وتوافرت القدرة على امتطاء السلاح وعلان الحرب على الملك ، فان قوتهم ستزداد . لو ناصرهم الكاثوليك الذين امتنعوا السلاح لتحطيم الهراطقة » . وهكذا لم يتردد الدعاة الكاثوليك عن الاستعانة بمعتقدات الهجنوت ، كمبدأ النظام الملكى القائم على الانتخاب الذى روجه . بيزا وهوتمان وبارنو . بل وذهب بعضهم الى حد تأييد فكرة استباحة دماء الطفلة

وساعدت إحدى الأفكار التى اشترك فيها الطرفان المتنازعان على ابقاء التبران مشتعلة . هذه الفكرة هى الزعم القديم بأن الاختلافات الدينية ربما كانت أسوأ عاقبة من اتباع الاتجاه الخاطئ . ولم يمض طويل وقت على مذبحة سان بارتولوميو حتى رأينا أحد انصار النظام الملكى يقول : « ان محتقرى الذين هم الذين سيدمررون الجمهورية » . ومن هنا نجد لويس دورليان (*) يشعر بالفزع « من النفر عديمى الابتراث والذين لا يبالون بانقاذ أى شخص اذا كان من اتباع عقيدتهم » . وربما كان الأسوأ من ذلك هو محاولة اخفاء الاختلاف أو تمويهه « يعنى باتخاذ موقف

(*) Louis Doriéans (١٥٤٢ - ١٦٢٩) كاتب فرنسى اشتهر بشدة هجومه

على الملك هنرى الرابع ملك فرنسا .

المراوغة أو المداورة « كما فعل الهجنوت بالذات ، كما يفهم ضمنا مما ذكره دورليان . وشعر الدكتور ذولورييه (*) بالضيق من عصبية المنحرفين أو المعوجين والحنثويين الذين يراوغون في آرائهم ابتغاء للحفاظ على ممتلكاتهم ووظائفهم بادعاء تأييدهم للمذميين الدينيين ، وياله من منطق جدير بمكيافيلي ! . وساد مجاذلات السنوات الأخيرة من الحرب الدينية استعمال اسم هذا الفلورنسي المنافق (مكيافيلي) الحاصل على الدكتوراة في الطفيان ! على حد قول « أحد الكاثوليك الطيبين » .

ومرة أخرى اذن تمحورت المشكلة حول تعريف المصطلح المألوف : « السياسي » والمقصود به ؟ بعد أن ازداد الربط بينه وبين الاباحي والاباحية والاحاد بل والمكيافيلية . وكانت كلمة « بوليتيك » في وقت ما علامة تشريف كما كتب أحد أصحاب النشرات ١٥٨٨ « اذ كان هذا الاسم فيما مضى يطلق على الحاكم العادل والسيد الحنيف الذي يعرف كيف يحكم المدينة بالاعتماد على العقلية المتمدنة ، وكيف يخلق الوثام بين الأطراف المتنازعة والمصالح المتفرقة ، ولكنه يقترب الآن بالآلاف الشهور . فهو يدل على الرعب واقتساد النظام والقذارة واستحقاق الإزدراء ، بعد أن أساء إليه أمثال هؤلاء الناس » . وأردف الكاتب قائلا : « ان شرف البوليتيك هو شرف الثعلب الذي لا يتبعه عيناه عن التحديق في الحاكم ، والذي يقر كل ما يقول أو يفعل ضد الله . ان ما يتصوره كثيرون عن خلق المحامي يمكن أن ينسب بالمثل الى السياسي . فهو يبدو من منظور أي مؤمن من المسيحيين الأردية » . وقسم كاتب آخر قائمة واقية بالأخطاء التي تتصف بها العقلية السياسية ، ومن بينها « وضعها الأولوية للمسائل المدنية والسياسية للدولة ، وتتخذ هذه المسائل عنده الصدارة فوق الدين » . « واعتقادها احتياج الحفاظ على وثام الأحوال المدنية بمرعاة متطلبات جميع ما ظهر من أديان » . وما يستخلص من مثل هذه الآراء هو الكشف عن الارتباط بين هدف جميع الهجنوت والبوليتيك وأهداف الداعرين والإيقوين والمحدثين ، وجذارة جميع هذه الأهداف بأن تنسب الى الملحد مكيافيلي والتي يتقصد دوره انجليكانيو عصرنا يعني الساسة أو البوليتيك ، بل وأشار أحد الكتاب الى أن من أعراض المكيافيلية البرزوف عن المشاركة في الحرب ضد العدوان الديني .

على أننا لنحظ في ذات الوقت وجود علاقات دالة على حدوث تغير في المزاج العام . فحتى قبل مذابح سان بارتولوميو ، شعر بعض الناس بالاحباط بعد أن فقدوا تحمسهم للقتال . فحتى أحد المؤلفات التي اشتهرت

بتشجيعها للاقتتال فانها قد أرجعت أحد أسباب الحرب الأهلية الى وجود اناس لا يعرفون مهنة أخرى غير مهنة الحرب . وشعر جاك كوياس رعم دفاعه عن موقف الحكومة بازدرائه لطفيان هذه المشاحنات على النشاط العلمي ، وكتب يقول : « ما قرأت وما سمعت قط عن عصر فاق عصرنا في افتتاح نفسه للتنمية ... » فلقد غمرت الروح الحربية كل نواحي الحياة ، واتجهت بعض الشخصيات الراجحة العقل ، ومن أبرزهم مونتاني ، الى الاعتقاد بأن أخطر مشكلة ليست الخلاف حول اللاهوت ، ولكنها كامنة في الطبيعة البشرية بالذات . فكما قال صاحب هذه الأبيات الشعرية :

الفيل ضخم والأسد قوى

والنمر مفترس ، ولكنهم جميعا لا حول لهم ولا قوة

فباستطاعة الانبياء او رعم من الناس

يبيع جميع هذه الوحوش .

وأشار بعض الساسة لمناهضة مثل هذه النوازع بالالتجاء الى العنف المتخفي في شكل « الاعتدال في الحاسة » . وكتب واحد من أبرز هذه النخبة : لقد سميناهم بالساسة لأنهم عازقون عن غمس أصابعهم في دعاء المسيحيين . وبصح وصف هذه الحالة بحالة استيقاظ للضمير .

ودعيت توجهات بين المهجوزين بال التزام الواقعية اثر النتائج المبهمة للحرب . فبعد أقل من عشر سنوات من دق جرس الخطر (*) وجه بارنو بشروحاته الفياضة الى حصر النقائص الاجتماعية والاقتصادية للحروب . وجاءت نتائجه مترنجة . واستنير بارنو يجادل في هذه المسألة « الفرانكو جاليه » ، وينتجيت باسم السبيلسي ، واعترف في كتابه المرأة الفرنسية بأننا اذا عكينا المجادلة الفياضة المعتنقة ، مبييض لنا أنه لا وجود في فرنسا لالبر أو إيمان أو قانون ...

وهكذا تعود الى النخبة القديمة التي ترجع الى ما قبل الحرب الأهلية ، عن التسلح الديني « والمصالحة » ، أو بالأحرى للوسائل المقدمة للاعتراف القانوني والتعايش والتسوية القانونية ، وقيل مذبحة سان بارتولوميو ، اقترحت « احلى دعوات السلام » شروط مثل هذه التسوية ، فاعترفت هذه النشرة « بوجود صيغتين للدين في فرنسا ، وما بقي لا يتجاوز تحديد القواعد المناسبة لكل صيغة منهما » : للتأكد من عدم حصول أي طرف على مميزات تفوق مميزات الطرف الآخر ، وأننا نتجهت بحريات

هتساوية ، وننعم بنفس الحقوق فى ديننا » . وساعده النزوع الى تدويل الخلاف فى الربع. الأخير من القرن على تعقيد هذا الحل ، ولكن لم يلج فى الاتفاق أى بديل آخر . فلقد أوردت نشرة ترجع الى ١٥٨٦ الحجج التى أدلى بها سفراء ألمانيا يلمسون فيها الرحمة للإنجليكان الفرنسيين ، وينشدون الاهتمام الى حل سياسى للاختلافات الدينية . فكما تحتاج الأسرة الى كيان مستقر وسياسة حكيمة (*) لتنظيم العلاقات بين الزوج وزوجته ، كذلك يحتاج المجتمع الى ترتيبات معقولة ووسائل لتيسير العلاقات المتبادلة بين التجمعات الايدولوجية . وربما بدت هناك بعض مفارقات ومضاعفات فى الاتفاقات السياسية بين أى طرفين ، ولكنها ضرب من السبل المتخنة ، ولكن فى أعقاب سان بارتولوميو ، ظهرت سياسة الحلول الوسيط كسياسة يتبعها حزب يمكن التعرف عليه ، واكتسب قاعدة سلطوية بعد ترشيح هنرى النافارى للعرش الفرنسى . بيد أنه رغم المزاعم القومية لهذا الحزب السياسى ، فإنه لم يتمتع بتأثير يفوق أشد الايدولوجيات وهنا ، باستثناء معارضته للتشيع لروما .

ولست أظن أن وجوب استعراض الأنماط الايدولوجية المعقدة فى الربع الأخير من القرن السادس عشر يحتمل أى خلاف . فلقد تصاعد تيار الدعاية الى آفاق قصوى جديدة ، وحدث ارتفاع مماثل فى طابع المجادلات ، وابتكرت الانتلجنسيا التى تيسر وجودها بفضل الطباعة ، ابتكرت جميع أنواع التخصصات ، ومن بينها حرفة الدعاية ذاتها . وتحول التطرف والتجريح الشفهى الى حرفة ، وأصبح من الأمور الشائعة المألوفة، وعلى الأخص عندما تبرز بالعنف ، وبشتى أنواع إثارة الاضطرابات التى لم تشترك الا فى القليل من المظاهر هى والمشاحنات العلنية (التى كان يباح فيها كل طرف بسخائم نفسه) لئى جيل أبكر باستثناء الاشتراك فى القوة الدافعة الشعورية المستمدة منها . واستمرت الأنماط الايدولوجية رغم ما حدث من خلط بين المصالح السياسية والمصالح الدينية . وبزغت قضية الاغتيال المدبر للطفافة ، الى جانب أحداث الاغتيالات العابرة كقضية تستاهل المصارحة ، وظهرت أيضا أفكار تتمحور حول مسألة سيادة الشعب ، بل وشاعت التضرعات لصالح الأيتام والموزين وضحايا الصراع الأهلى ، ولم ترتكن الى أساس سلطوى ما أو الى قضية بعينها . وإذا نظرنا من ناحية الجانب البلاغى والجانب السلوكى والجانب التنظيمى سيبتضح لنا أن عمليات النشر حينذاك التى تمثلت فى أشكال شتى قد دارت حول نعمة واحدة بمت كأنها امتداد لنفس العملية الايدولوجية . والملفت من ناحية المنظور الذى اتبعناه هنا هو تقاها دور المصادر التى

ولعله يقصد أيضا وجود ما يشبه الشرطى المقدر

(x) bonne police

لحبل المنازعات .

انبعثت منها هذه الايديولوجيات ، والتكرار الاجوف لأغلب الدعاية . أما ما يبدو ذا أهمية فهو تزايد الميل لانتهاء الصراع الحزبي وتحقيق استقرار قومي وتضامن قومي على أسس سياسية ...

وهكذا عاد هنري الرابع الى ديانة ماكيافيلي (على حد قول بيزا) .. وبعد الترحيب بعودته الى الكاثوليكية ، خصوصا من قبل اكليروسه الغالي ، وتوجيهه في شارتر ، وعودته الى باريس ، شرع الملك في اعادة الأمور الى نصابها ... ونهضت الدعاية مرة أخرى عن طريق النشر بدور ملحوظ. في اعادة تزكية النظام الملكي والوحدة القومية . وصدرت سلسلة من فرمانات واللوائح متضمنة برنامج اعادة الأحوال الى سابق عهدها قديم كل جوانب المجتمع الفرنسي ، فتم حصر التمرد في أقل عدد من المدن . وعاد البرلمان وجامعة باريس لممارسة نشاطهما ، وعادت حريات الجمعيات الأهلية الى سيرتها الأولى ، وبذلت الادارات ومختلف المصالح جهودها لاعادة توطيد النظام . واستغرق تحقيق الاستقرار الديني جملة سنوات . ولكنه اتبع الخطوط العريضة للوائح التي صدرت في عهد ايكير ، وبعد اتباع هذه السبل السياسية ، استقرت أحوال النظام الملكي الفرنسي. والمجتمع بجميع أركانه ، يعني الدين والعدالة والشرطة ، وامكن كبح جماح تجاوزات المشاحنات ، وان كانت حالات الضيق والتوتر قد استمرت. ولكن باستعمال لغة السياسة يمكن القول بأن حركة الاستعادة التي حققتها « البريون » قد مثلت « نهاية الايديولوجيا » ، بالنسبة لهذه الحقبة على الأقل .

على أن هذه الحالة لم يتجاوز كونها تعبيرا سياسيا عن الروح التي بلغت ذروتها في أواخر القرن السادس عشر ، وقد أصبحت الآن واضحة جلية . اذا لم تقتصر كلامنا على الموجات الصاعدة وقرع الطبول وصخب النشرات .. فلا تظهر هذه الروح بجلاء أكبر من ظهورها عند الاعلام من شعوبه بالاختباط . (بين إيثاك ميشيل دي مونتاني) الذي أثار العزلة حتى قبل هذا . سان بارتولوميو ، واعتكف للتأمل الذي لم يقتصر على استشفافه بوطنه ووعيه ، ولكنه اتجه أيضا الى دراسة مستويات الحياة الاجتماعية الكامنة وراء ضجيج المهارات الدينية والسياسية . وعلى الرغم من أنه كان يشهد « بالآنا » إلا أنه نبذ الأنانية وداء ادعاء التعالم الشائع بين التفكيرين ، وتذبذب الخلاف ، وغير ذلك من الانتفاضات والاساءات التي لحقت بفن الكلام ، وقال : « ما الحق أى شيء اضطرابا في العالم يفوق ما الحق النخوة » . ولم تكن أحداث المقاضاة السيئة السمعة في عصره الا امتدادا لهذا العرض . وأردف قائلا : « الباعث الأول لقضايانا هو تفسيرنا وتاويلنا للقوانين » . بطبيعة الأحوال ، كان الايمان هو أهم المظاهر التي عانت من هذه الأوضاع ، ولاحظ مونتاني ما طرا من تبدل على الدين .

وعلق قائلا : « ما الذى رثى أنه الأجدر بالاتباع فى فرنسا على عهدنا الحال ؟ » ، فهناك من قذفوا بنا نحو اليمين ، وهناك من القوا بنا تجاه اليسار . وهناك من وصفوا هذه الحالة بالسواد ، وآخرون وصفوها بالبياض . واستغل الطرفان هذه الأوضعا بطريقة متماثلة لتحقيق أغراضهم العنيفة الطموحة . « واستنكر مونتاني حالات الحماسة الدينية المعاصرة ووصفها بأنها لا تزيد عن مظاهر إنسانية متفطرة : « انظر الى الوقاحة المريعة التى تسود مجادلاتنا ، وما نصطنعه من حجج لتعزيزها ، والى كم ابتعدنا عن الدين ، فنحن نرفض الأشياء ، ونهوى إليها ثانية ، أى نسير تبعا للموضع الذى رمتنا فيه الأحداث وسط العواصف الجماهيرية » .

ولا يمكن الوقوع فى لبس عند فهم ما يشير اليه مونتاني هنا ، فان ما يعنيه كان ما يدعى « بتسييس » (*) الحركات الدينية . غير أن مونتاني قد ندب فوق كل ذلك البراعة التى أبدتها الأطراف المتنازعة فى استغلال الدين . واتهم البعض لأن العدالة التى نسبوها لأسباب بالذات كانت مجرد مزاعم « كتلك التى يجهز بها المحامى . ولم تكن منبعثة من وجدان أحد أطراف المجادلة ومشاعره » . وتجلت هذه الازدواجية بصورة أوضح عندما انعكست مواقع الأطراف ، أى ما حدث إبان منتصف ثمانينات القرن السادس عشر ، وما صحب هذا التحول من بغشاق ثوري رآه مونتاني مثيرا لأشد تفرز : « ان هذه القضية التى تبدو فى مثل هذا المظهر الوقور : هل يحق لأحد الرعايا التردد ومقتناب السلاح ضد حاكمه دافعا عن الدين » « فعليكم أن تتذكروا كيف اتخذت الاجابة عن هذا التساؤل بالإيجاب فى تفوهات أحد الأطراف ، واتخذ الطرف الآخر الاجابة بالنفى على هذا التساؤل فى دفعه وعليكم أن تنصتوا وتستمعوا هل استطاعت الأسلحة أحداث صليل عند أحد الأطراف عند دفاعه عن القضية بدرجة تفوق الصليل الذى أحدثته عند الطرف الآخر » .

هنا بالتأكيد كانت « نهاية الايدولوجيا » .

المراجع

- Frederick J. Baumgartner, *Radical Reactionaries : The Political Thought of the French Catholic League*, 1976.
- Philip Benedict, *Rouen During the Wars of Religion* (1981) ?
- Elizabeth L. Eisenstein, *The Printing Press as an Agent of Change* (1979).
- Carlos M. N. Eire, *War Against the Idols : The Reformation of Worship from Erasmus to Calvin* (1986).
- Jutian H. Franklin ed *Constitutionalism and Resistance in the Sixteenth Century* (1969).
- Robert M. Kigdon, *Geneva in France 1555-1563* (1956).
- Quentin Skinner, *The Foundations of Modern Political Thought Vol. II The Age of Reformation* 1978.
- Alfred Soman (ed) *The Massacre of St. Bartolomew's Day Reappraised: sails and Documents* (1979).

كوبرنيك والثورة العلمية

افوارده جرات

قام اتجاه جديد للفروض العلمية بدور هام في الثورة العلمية في القرن السابع عشر ، وتكشف هذا الاتجاه لأول مرة فيما حققه كوبرنيك . وعلى الرغم من أن المنرسين في العصر الوسيط قد استعانوا بالفروض على النحاء شتى ، فإن هناك فرضين من هذه الفروض قد اتخذوا الصدارة من حيث الأهمية ، أهمها هو الفرض الناصي إلى « التجاوب والظاهرة » وهو تصور مستمد من اليونان القديمة . ويتبع لهذه النظرة ، بعد الفرض مجرد زعم مناسب لتفسير الظاهرة دون نظر لحقيقته الفيزيائية أو زيفها . وثمة اتجاه آخر يتعلق بالفروض أو الافتراضات عن العالم هو ما يعد مستحيلا طبيعيا ، يعني متعارضا هو والظاهرة . والفروض من النوع الأخير من الفروض (*) (يعنى التى تتبع الخيال) هو التوصل إلى الأحوال التى تتعارض والعمليات الطبيعية ، كما فهمها أرسطو ، ويبحث هل تعد نتائج مثل هذه الفروض مستصوبة أو ممكنة . ولقد تضمنت معظم الفيزياء الوسيطة والكونيات الوسيطة ، - ولم تفل كلها - تصورا أو أكثر عن الفروض .

واختلف كوبرنيك عن هذه النظرة عندما توقف عن المبالاة « بالتجاوب والظاهرة » عندما لجأ إلى فروض مثيلة لا يمكن التيقن من صحتها أو زيفها . ففي نظره ، وايضا في نظر خلفائه من العلماء المشهورين لابد أن يطرأ الفرض شيئا ما واقعا أو حقيقيا عن طبيعة الكون ، حتى وإن لم يكن الفرض المعلن قابلا للمشاهدة المباشرة . ففي نظر كوبرنيك ، فإن الفرض القائل بأن موضع الشمس هو مركز الكون ، وإن الأرض تدور حولها مثل أى كوكب آخر هما فرضان لا يقتصر أحدهما على التجاوب والظاهرة على نحو أفضل من الفرض التقليدى الذى رأى الأرض مركزا .

Secundum imaginationem.

(*) وتضمن باللاتينية

نقلا عن مجلة Journal of the History of Ideas
Late Medieval Thought, Copernicus and the Scientific Revolution.
تأليف Edward Grant. الجزء الثالث والعشرون من ١٩٧٠ إلى ٧٢٠ .

«الكون ، ولكنهما تميزا بصحتهما بالضرورة ، فلن تصح النتائج الا اذا استطاعت المقدمات (او الفروض) اعطاء هذه النتائج الصحيحة . وتشجع كوبرنيك بفضل ايمانه الحماسي بصحة هذه الفكرة الجسورة قاعلن حقيقة النظام الفلكى الذى يتمحور حول الشمس ، وبذلك بدأ ثورته العلمية .»

كما هو معروف ، لقد نوقشت مسألة إمكانية الدوران اليومي للأرض في القرون الوسطى ، قبل التصريحات الثورية التى جاهر بها كوبرنيك(*) . ولم يحدث النقاش الذى دار قى العصر الوسيط - بقدر ما تعلم - أى تأييد لمذهب دوران الأرض ، ومن ثم يكون كوبرنيك عندما أصر على القول بوجود حركة دوران يومية للأرض حول نفسها ودوران الأرض سنويا حول الشمس ، قد انقطع انقطاعا خطيرا الشأن عن أسلافه من العصر الوسيط .

وعندما ركز العلماء انتباههم على المنجزات الأساسية لكوبرنيك ، طانهم استعانوا بانقطاع مثير آخر يبدو مرتبطا بمرى لا تنقسم بمنحبه الجفد . اذ كان تصوره لهمة ودور الفرض بعيد الاختلاف عن تصور أسلافه . بحيث يصح اعتبار هذا التصور الجديد قد رمز الى ابتعاده الشديء عن التقليء المدرسى ، بقدر يكاد يتمسائل وابتعاء مذهبى فى الكونيات عن الكونيات التقليدية .

ويرمى هذا البحث الى اجمال بعض العوامل التى ساعدت على تشكيل التصور الوسيط للفرض العلمى ، والتليل على هذه العوامل مثلما بدت فى النقاش الفعلى لفكرة دوران الأرض . وتأسيسا على ذلك ، فقد كشف اتجاه كوبرنيك عن الفجرة التى تفصل نظريته عن النظرة التى سادت فى القرون الوسطى . وما من شك أن كوبرنيك قد أثبت أنه الرائد الفعلى لانتجته أساسى للنهاية . نرى معظم الشخصيات الكبرى فى الثورة العلمية - على نحي أو آخر - للاعتقاد به ، يعنى القول بأن المبادئ الأساسية التى تتجلى شكل الفروض والافتراضات عن الكون يجب أن تنصف بصحتها من الناحية الفيزيائية ، ولا بد أن لا تكون خلاف ذلك .

ولقد انصف التصور المدرسى الوسيط لدور الفرض فى العلم بنجى تقليء . اذ كانت النظرة المدرسية واحدة تيارين من المفضل أن يكونا قد امتزجا . أو عزز كل منهما الآخر على أقل تقدير ، فحين نأحية - كان هناك تمسك عام بالمبدأ الفلكى القديم عن « التجاوب والمظاهرة » . ومن ناحية أخرى كان هناك من التيارات الفكرية قد تولدت من المشكلات الخاصة التى أبعثت فى نطاق التقليء المدرسى ذاته .

وكانت الفكرة المعقدة « للتجاوب والظاهرة » معروفة على نطاق واسع ومقبولة في القرون الوسطى . وفي صورتها الوسيطة ربما كانت مستمدة من تعقيب سمبليكوس على كتاب أرسطو عن السماء الذى ترجم من اليونانية الى اللاتينية ١٢٧١ . ويقول سمبليكوس فى معرض تعليقه على الكتاب الثالث - الفصل الأول : « ولكن لعل أفلاطون والفثاغورين لم يعترفوا بأن الجوهر الجسماني من ناحية مطلقة وحقيقية عبارة عن جمع لهذه المثلثات ، ولعلمهم فعلوا مثلما فعل علماء الفلك - فبعضهم اعترف ببعض فروض ، واعترف آخرون بفروض أخرى ، دون أن يؤكدوا تأكيدا قاطعا وجود هذه الآليات بالفعل فى السماء . فاذا كانوا قد افترضوا أى فروض من هذا القبيل ، فانما يرجع ذلك الى تجاوبهم والظواهر بنسبة الحركات الدائرية أو المطردة لجميع الأجرام السماوية ، فلقد اعتبر هؤلاء الكتاب ضمن الفروض القول بأن مبادئ الأجرام تنتمى الى هذه الأشكال التى اعتبرت كافية لتفسير سبب الوقائع » . ولقد اشترك فى هذه النظرة مع سمبليكوس أمثال توما الاكوينى وجان بوريدان ونيقول أوريزم والبرت السكسونى ، وبير دايل (*) وغيرهم كثيرون

واشتد تعزيز هذا المذهب المقبول على نطاق واسع بفضل بعض التيارات الهامة التى مثلت الجو الفكرى فى أواخر القرون الوسطى ، فلقد خلق الصراع بين الفلسفة واللاهوت الذى بدأ فى القرن الثالث عشر ، وتصادف فى القرن الرابع عشر روحا مبتعدة عن اليقين ، وأميل فى أغلب الظن للتشكك فى الكثير من القضايا البادية للوضوح والحقائق المبرهنة ميتافيزيقيا . وشاعت فى وصف الحجج والبراهين كلمات مثل « افتراضية » و « ممكنة » و « محتملة » ، وبخاصة فى اللاهوت ، وأيضا فى الحجج الفلسفية والعلمية التى تناولت مسائل اللاهوت . ولتحاول النظر فى بعض العوامل الهامة الكامنة وراء هذه التيارات .

اتبع تقديم تراث أرسطو الفلسفى ومباحثه العلمية فى القرن الثالث عشر تفسيراً حتمى المنزع للطبيعة واستعين بفكرة قوة الله كوسيلة لإخراج مراجع مدرسية (اسكولائية) يتبع فيها الاستدلال فى مسائل اللاهوت والفلسفة المبادئ الميتافيزيقية الأرسطية ؛ ومن المظاهر الهامة التى انبثقت من هذا التطور المذهب الرشدى اللاتينى (نسبة الى ابن رشد) والمذهب المصاحب له عن « الحقيقة المزدوجة » (**) فحقائق الفلسفة التى تدور حول النظام الطبيعى قد تتعارض هى وحقائق اللاهوت التى

Pierre d'Ailly.

(*)

Double truth.

(**)

تتناول النظام المجاوز للطبيعة • وما يستدل من هذه الحالة هو التجاهل لله الى تبديل النظام الطبيعي بالاستعانة بمؤثر يجاوز الطبيعة • ومن ثم فلا يستبعد أن ينظر الى ما يعد حقيقيا في المستوى الطبيعي على أنه زائف في المستوى المجاوز للطبيعة ، والعكس بالعكس • وبدا مذهب « الحقيقة المزدوجة » انحرافا عن أى أمل في احداث مصالحة بين الفلسفة واللاهوت كما تراءت على سبيل المثال لتوما الاكوينى •

ويصر بير دوهيم على القول بأن ادانة ١٢٧٧ قد عادت بنتائج نافعة على الأبحاث العلمية ، لأنها حررت العلم الوسيط من الخضوع لاهواء الميتافيزيقا والكونيات الأرسطية ، وشجبت القضايا التي ترتبت على هذه النتائج القول بعجز الله عن تحريك الكون في حركة مستقيمة ، أو قدرته على خلق كثرة من العوالم مما ترتب عليه الاقتراب من ظهور مجادلات حول امكان « الحواء » ووجود عوالم أخرى ، مما ساعد على تنشيط المخيلة العلمية •

ورغم ثناء دوهيم ، الا أن الأثر الشامل للادانة كان اضعاف الثقة في البراهين الميتافيزيقية للقضايا الفلسفية والعلمية ، التي تجاوزت أو لمست المجال اللاهوتي على نحو ما • وفيما يتعلق بمذهب « الحقيقة المزدوجة » فإنه استطاع تخطي كل العقبات بعد أن رأى خضوع حقائق الميتافيزيقا والفلسفة الطبيعية لحقائق الايمان • فليس بمقدور المبادئ الميتافيزيقية - بمعناها الدقيق - العلو الى ما هو أكثر من مرتبة الاحتمال (*) ، لأنه من المعتقد أنها مستمدة من التجربة والذاكرة أو الاستقراء فحسب • ولا تزيد حقائق الفلسفة الطبيعية عن كونها احتمالية ، لأنها حقيقية بالنسبة للعقل الطبيعي ، بينما تنصف حقائق العقيدة واللاهوتية باطلاقتها ، وعدم تطرق الشك اليها بفضل أصلها الالهي • وفي القرن الرابع عشر - كما سنرى - اعتقد أن حقائق الايمان لا تقبل البرهنة •

واستمد التشديد على مبدأ الاحتمالية والامكان من مصدر آخر • فالظاهر أن الكتاب الذي أصغره اللاهوتي الأسباني بيتر (***) كان من عوامل انتشار الشك في القرن الرابع عشر (كما لاحظ أحد العلماء) • ففي بداية هذا الكتاب ، ذكر بيتر الأسباني أن كتابه من أوله الى آخره لا يحيل أكثر من طابع الاحتمال • ورائي أن « الجدل » هو العلم الذي يمسك بمفتاح مبادئ جميع المناهج ، ولا بد من اكتساب معرفته قبل

معرفة أى علم آخر ، لأن الجدل يناقش على ضوء الاحتمال مبادئ جميع العلوم ، « وما يترتب على ذلك هو القول بأن أى تقدم نجم عن مناقشة المبادئ المناسبة لهذه العلوم ، لا يحق أن يوصف بأية صفة غير صفة الاحتمال » وفضلا عن ذلك ، ولما كان هذا الكتاب « قد كتب لكى يحفظه عن ظهر قلب شباب الطلبة ممن يتقبلون كل ما يطبع في أذهانهم ، والذين كانوا آنثذ منغمسين في الحياة الجدلية للجامعة ، لذا فلا يستغرب حدوث جنوح نحو الشك ... » .

وبالإضافة الى الكتاب سالف الذكر ، فقد ارتبطت به المناقشات التي بدأت في القرن الثالث عشر واستمرت إبان القرن السادس عشر ، المتعلقة بأشياء نظر إليها نظرتان بديلتان • ويباح الايمان بأى بديل منها على السواء لانهما يتماثلان في درجة الاحتمال • وبوسعنا أن نستخلص أيضا تعذر برهنة صحة البديلين معا •

على أن أكبر لطمة صوبت للوثوق في الميتافيزيقا قد جاءت في القرن الرابع عشر ، عندما واصل اللاهوت التحرر من الادعاءات الفلسفية ، فلقد استعان ولهم أوكام (حوالى ١٢٨٠ - حوالى ١٣٤٩) ومن تبعوه من اسميين . بالهيج الفلسفية - وليس باللاوائح الكنسية - لاوباك الفلسفة ، واطهار عدم جدوى الكثير من البراهين الميتافيزيقية التقليدية في ميدان اللاهوت • وأدت الانتقادات المنطقية والاستمولوجية التي ضافها أوكام الى تفتيد أو رفض العديد من المدرسين للبراهين التقليدية التي أثبتت وجود الله ، وصفاته الوجودية واللامتناهية ، وغير ذلك من الصفات « الضرورية » •

وبعد أن مد أوكام جذور موقفه الأساسى الى التجربة ، نزع الى تحدى ما يقال عن استمداد العلاقات العملية من الاستدلال ، وأصر على القول بأن المشاهدة هي التي تحقق مثل هذه المعرفة • ورأى أنه من غير المقبول منطقيا الاستدلال من التجربة الى ما يتجاوزها أو يعلو عليها ، ومن ثم غدا من الميئوس منه إثبات وجود الله استنادا الى النظام السائد في عالم الطبيعة ، الذى نعرفه عن طريق حواسنا • وليس من شك أن أوكام لم يعترف بوصف اللاهوت حتى بالعلم • فالعقائد اللاهوتية لا تعد صحيحة الا استنادا الى سلطان الايمان والوحي •

واستندت النزعة التجريبية لأوكام على اضراره على القول بأن خمين المعرفة مستمدة من التجربة عبر « الإدراك الحسى » ، وعني بذلك أن الإدراك المباشر لأى شئ مفرد يدفعنا - بطبيعة الحال - الى القول بأنه موجود • فليس بالاستطاعة اجراء برهان لاثبات أى شئ أدرك على هذا النحو ، ولا حاجة اليه ، انه يدرك وحسب ، ويسر لنا ادراكه اصدار حكم حادث بوجوده •

ويجادل أوكام بعد ذلك ويقول ان معرفة الموجودات المكتسبة من « الادراك الحسى » لا تسمح لنا استخلاص وجود أى شيء آخر ، لأنه لا اتصال ضرورى بين الأشياء الحادثة ... ، ومن ثم فإن العلاقات العلية لا يمكن ادراكها عن طريق الاستدلال ، أو معرفتها « قبلها » بواسطة العقل . غير أنه بالاستطاعة ادراك هذه العلاقات العلية اعتمادا على التجربة فى شكل علاقات زمانية ومكانية ، كما يحدث مثلا عندما نذكر أن النار علة السخونة ، فى أى شيء ساخن ، غير أن هذه الارتباطات لا تزودنا بمعرفة أية علة حقة كاملة وراء الشيء ، لأن مثل هذه الأشياء محتبئة عنا ، وبغير الروابط الزمنية والمكانية ، لن يكون هناك تعاقب على يمكن تحديده ، والحق أن هناك الكثير من الحالات التى لا نستطيع فيها التيقن من وجود علة أو عدم وجودها .

وهكذا قسم أوكام العالم الى قسمين مختلفين بصفة مطلقة ، ولا وجود لأى ارتباط ضرورى بين هذين القسمين . ثم طبق بعد ذلك مبدأ موسى ، أو مبدأ التدبير (*) ، الذى اشتهر به فيلسوفنا ، ودحض ميل العديدين من أسلافه ومعاصريه لافتراض وجود علاقات حقيقية بين الأشياء ، ونزوعهم الى مضاعفة الكينونات من شتى الأنواع بلا ضرورة . ويوصف هذا الاجراء بأنه عملية استدلالية غير مبررة من التجربة . فمثلا عندما طبق أوكام « موسى » على التصور الفزيائى ، فإنه أصر على عدم وصف الحركة بالكينونة المنفصلة عن الجسم المتحرك ، كما يظن بعضهم . فالحركة عبارة عن مصطلح دال على جسم يشغل مواقع أو أماكن متعاقبة . وعلى حد قول أوكام : « بوسعنا » القول « بأن هذا الجسم موجود الآن فى (أ) وليس موجودا فى (ب) . وبعد ذلك ، سيصح القول بأن هذا الجسم موجود الآن فى (ب) وليس فى (أ) ، وبذلك يكون هناك معنيان متناقضان قد نسبت اليهما الصفة على التعاقب » .

وختلصا : اعتبر أوكام الظواهر الفزيائية الحادثة مجرد فروض ، فلا يستبعد أن يكون قد أثر فى تيار علمى هام ظهر بين الاسميني باكسفورد وباريكن ابان القرن الرابع عشر . فعندما شدد على صيغ المنطق بالصرامة ، ولم يصر على الاعتراف بوجود الأشياء التى تستخلص ضمنا ، فإنه فى أغلب الظن قد شجع آخرين على الذهاب الى ما هو أبعد ، وتخيل شتى أنواع المفككات ، بل وربما المستحيلات - دون نظر الى الحقيقة الفزيائية ، أو كيفية تطبيق ذلك . والتزم أوكام بقيد واحد عندما اشترط وجوب

(*) يقصد بمبدأ موسى والتدبير عند أوكام الحث على عدم التسليم بوجود عدد كبير من الكيانات أو العوامل اذا كان بالاستطاعة الاكتفاء بالقليل منها .

عدم وجود أى تناقض منطقي صوري ، والعلامة المميزة لهذا الاتجاه هي عبارة طبقا للخيال (*) ، والتي غلب ظهورها على أبحاث العلم في القرن الرابع عشر .

وجاء التأثير المتراكم لجميع التيارات التي عددناها آنفا على الفكر الوسيط هائلا حقا . فلقد ترتب على ادانات ١٢٧٧ استهلال الاستغناء في عالم اللاهوت عن الميتافيزيقا ، وعن البرهان الفلسفي أيضا . والواقع أن أوكام قد آثم هذه العملية . إذ شدد هو وآخرون على وصف الله بالقوة المطلقة (**) (يعنى الله في ذاته طبقا لقدرته المطلقة على القيام بأى شيء يختار لا اعتقاده بأن هذه الفكرة ستؤدى الى اغلاق الباب أمام أى تناقض منطقي) ، غير أن هذه الفعلة * أطلقت سراح تيار الشك اللاهوتي الذي أباح الظن واللا يقين عندما يتعذر تحقيق المعرفة والبرهان . . . » .

وبان القرن الرابع عشر والقرن الخامس عشر ، انتشرت الحركة الاسمية في عدة جامعات ، ورسخت أقدمها . وأدى تركيز الاسميين على المذهب التجريبي ، وما صاحب ذلك من تدوير للميتافيزيقا الى اقضاء الفلسفة عن اللاهوت ، وضمها الى العلوم الوضعية والدراسات الرياضية . غير أن شبح الادانة الدائم الوجود قد خيم فوق العديد من المساجلات العلمية في أواخر القرون الوسطى ، فحيثما تسلسل تطبيق المفاهيم العلمية في نطاق اللاهوت ، كان ما ترتب على ذلك تزايد تبجيل رجال اللاهوت وروح ١٢٧٧ . ومن ثم رأينا جان بوريدان عندما حاول تفسير الحركة المطردة المستمرة للأجرام السماوية ، يذكر عدم الحاجة الى عقول لتسيير الكواكب ، « لأن الله قد بث في كل منهما زخبا يساعدها على القيام بذلك ، وهذا الزخم الذي بث في الأجرام السماوية لن يتعرض للموت ، أو الفساد فيما بعد ، لعدم وجود ميل عند هذه الأجرام لاتباع حركات أخرى . كما لا توجد أية مقاومة قد تفسد هذا الزخم ، أو تقمعه . ولم أذكر هذا الرأي من قبيل التأكيد ، ولكنى قلته (كاجتهاد) ، حتى أستطيع الاهتداء عند أعلام اللاهوت على ما يوسعهم تعريفي في هذه المسائل ، وعن كيف تحدث هذه الأشياء . . . » .

وبوجه عام ، يمكن القول ان التجريبية الاسمية قد اقتصرت على المسائل التي يمكن تجربتها تجربة مباشرة ، ولم تسع للبحث عن أية حقائق وراء ذلك . إذ أحجم أنصارها عادة عن التجرد باستنتاج أية مبادئ أساسية من التجربة . فبالقدور غالبا تفسير الظواهر التي تجرب تجربة مباشرة اعتمادا على الروابط العلمية الممكنة أو المحتملة بين الأشياء الحادثة

Potentia absoluta. (★★) Secundum imaginationem. (★)

فحسب . ومن المعتاد عدم السماح باستدلال أية روابط عليا لا تشاهد مشاهدة مباشرة . إذ يقتصر دور العديد من النظريات والتفسيرات العليا على « التجاوب والظواهر » ، اعتمادا على القضايا المفترضة . ولقد رأينا بالفعل أن العديد من نقاشات الفزياء في القرن الرابع عشر ، كانت عبارة عن تمارين في المنطق مصحوبة بنفى صريح بإمكان تطبيق النتائج أو الافتراضات على الواقع الفزيائي .

ويساعد التلخيص آنف الذكر لأنماط الفكر الوسيط في الجلم واللاهوت والفلسفة في أواخر القرون الوسطى على تيسير ادراك مدى ابتعاد كوبرنيك عن المعتقدات والمثل الوسيطة فيما يتعلق بكل من التفسيرات والافتراضات « والتجاوب والظاهرة » .

وهناك ثلاث نظرات مختلفة تناسب المقام تتعلق بدوران الأرض ساد الاعتقاد بها في القرون الوسطى . ورفض كل موقف من هذه المواقف الثلاثة فكرة حركة الأرض كحقيقة فزيائية . وتابع الموقف الأول فرانسوا دي مايرون والبرت السكسوني وبيردالي . واستند الرفض عند الجميع على أساس واحد . فليس بمقدور الحركة اليومية أن تعد أساسا مقبولا لتعليل مظاهر التضاد والاقتران بين الكواكب ، كما أنها لن تستطيع تفسير ظواهر خسوف الشمس والقمر . . .

والموقف الثاني عظيم الأهمية ، ويمثله اثنان من أصحاب العقليات العلمية المتقدمة في القرون الوسطى (جان بوريدان ونيقول أوريزم) ورفض بوريدان الموقف الأول بأن قال انه نسبة الحركة لن تيسر لنا تحديد السؤال ، وبالإستطاعة ارجاع الحركة الظاهرية للجرم السماوي والكواكب اما بالفتراض بكون الأرض ونسبة الحركة للسماء او العكس بالعكس .

وانتقل بوريدان بعد ذلك الى الحجج المستقاة من التجربة ، واستشهد بعدد من التجارب تعتمد كل منها في تفسيرها على دوران الأرض ، ولكنه اهتم في النهاية الى ظاهرة جزئية لن تستطيع فكرة دوران الأرض تفسيرها . فلو صبح أن الأرض تلمور لترتب على ذلك أننا اذا قذفنا سهما الى الأيام فانه سيسقط وادنا ، ولن يعود الى النقطة ذاتها . غير أن هذه الحالة تتعارض هي وتجربتنا ، ومن ثم استنتج بوريدان أن الأرض لا تتحرك . وهكذا يكون بوريدان قد ساير أصول الاسمين وتدرع بنتيجة إحدى التجارب الفزيائية - غير الفلكية - التي قد تترتب على دوران الأرض ، ولا تشاهد في الطبيعة ، وكانت هذه الحجة هي أقوى حجة استطاع عرضها .

وناقش نيقول أوريزم المسألة أيضا ، وتمائل هو وبوريدان ، عندما رفض القول بحركة الأرض . غير أن رفض أوريزم الاعتراف بالدوران اليومي للأرض لم يرتكن - مثلما حدث في حالة بوريدان - على حجة علمية ، فبعد أن قبل إلى حد كبير استدلال بوريدان ، رفض تجربة السهم التي ذكرها ، بالرغم من أنه اعترف بها كأهم حجة لاثبات عدم حركة الأرض ، وقدم فرضا جديدا لتفسير ذلك وتوقع بوريدان الحجة التي يحتفل أن تساق لتأييد فكرة دوران الأرض ، يعنى القول بأن الهواء يتحرك مع الأرض ، ويحمل السهم إلى الأمام ، وبذلك يتسنى له تفسير لماذا يقع السهم في نفس النقطة وتصدى أوريزم للدفاع عن هذا الموقف بالذات اعتمادا على القياس والاستشهاد بأمثلة :

« لعل هذا سيبدو ممكنا إذا استعنا بالقياس . فلو كان هناك شخص راكب مركبا تتحرك تجاه الشرق ، بسرعة كبيرة ، دون أن يدري بالحركة ، وأرخص يده إلى أسفل ، وقام بوصف أحد الخطوط المستقيمة المتجهة في اتجاه مضاد لسارية السفينة ، فانه قد يتصور أن يده تتحرك حركة مستقيمة فقط . وتبعا لهذا الرأي (الخاص بدوران الأرض يوميا) يبدو لنا على نفس النحو أن السهم يهبط أو يصعد في خط مستقيم . ولتأييد (هذا الموقف ، عليكم أن تراعوا ما يأتي) : إذا كانت المركب متجهة نحو الغرب بسرعة أقل من سرعة اتجاه السفينة نحو الشرق ، فانه سيتصور أنه يقترب من الشرق ، بينما هو متجه بالفعل نحو الغرب ، وبالمثل في الحالة التي ذكرناها ، فان جميع الحركات ستبدو تحدث وكأن الأرض ساكنة . ومن ثم فاننى استخلص القول بأنه ليس بمقدورنا اعتمادا على أية تجربة تجرى اثبات حركة السماء حركة يومية ، وثبات الأرض » .

ولقد حول أوريزم المسألة إلى مآزق حرج ، وشيخ في هذه الأثناء بالفطنة وباهتمامه إلى ما يريده ، فالفرض البديل محتول بالليل ، اذا اثبتناه بالرجوع إلى العقل والتجربة ، والعقل عاجز عن اثبات أية مسألة علمية على نحو دقيق ، مثلما يعجز أيضا عن برهنة مواد الايمان . وبذلك يكون أوريزم قد استعان بالعقل لادراك العقل ، وكشف بوضوح أنه وريث الاتجاه الذى بزغ من أثر الصراع بين الفلسفة واللاهوت ، عندما نزعته الفلسفة عن طريق اللاهوتيين إلى أحداث اضطراب في فلسفة الفلاسفة ، ولما كان أوريزم بالذات من رجال اللاهوت - وهذه مسألة لها أهميتها - فان كل ما مثله هو نقل هذا الاتجاه إلى عالم العلم ، ولم يكن بالاستطاعة حقا اثبات أى البديلين هو الصحيح فزيائيا .

أما الموقف الثالث الذى يرى أن الدوران اليومي للأرض يفرض الظواهر الفلكية تفسيرا أفضل من القول بثبات الأرض ، فانه أيضا

يشير الانتباه بقدر كبير عند مقارنته باتجاه كوبرنيك . ومن أسف
أننا لاستطيع نسبة هذا الاتجاه لأى اسم واحد . والحق أننا استنادا
فقط الى ملحوظة مقتضبة وردت عند فرانسوا دى مايرون بمقبولونا
الوثوق من أن هذا الموقف كان يحظى بأتباع . فقد ذكر أن هناك دكتورا
معينا يقول « أنه لو صح أن الأرض تتحرك والسماء ساكنة ، فإن هذه
الحجة ستكون هي الأفضل » .

ويكاد يكون من الميقون منه أن هذا الدكتور المجهول الاسم لم يؤيد
فكرة الدوران الفزيائى الفعلى للأرض ، فلو أنه فعل ذلك لاستحق اعترافه
التعقيب من مايرون . فمن المفروض أن يكون هذا الراى فرضا أفضل
« للتجاوب والظواهر » أو الحفاظ عليها ، ولكنه لن يعرفنا أى شىء عن
الموقف الفزيائى . فالحق أنه من المحتمل بدرجة ساحقة أن هذا الشخص
كان سيصر على القول بأن الأرض لا تتحرك حركة دائرية . وأما ما يقال
عن أن فكرة دوران الأرض ستتجاوب هي والظواهر فانها - كما يظن -
ستعمد فرضا زائفا ربما حقق نتائج أفضل من الفروض الحقيقية .

فاذا رجعنا الآن الى كوبرنيك ، سنرى لديه اتجاهها مختلفا جذريا ،
يكشف بوضوح الى أى حد اهتمت عن التقليد الفلسفى والعلمى الوسيط ،
وعني تصويره لدور الفرض « والتجاوب والظواهر » ولن يهتدى الى كيفية
ابتعاد كوبرنيك عن تصور العنصر الوسيط للفرض من الحجج التى قنمها
لدعم فكرة الدوران اليوسمى للأرض ، والحق أن الكثير من هذه الحجج
كانت أمرا مألوفيا فى مجادلات المدرسين . ولكننا بالأحرى نستطيع أن
نلاحظ هذا الابتعاد من اصرار كوبرنيك على القول بأن للأرض حركة
فزيائية بالفعل ، ونلاحظ ذلك أيضا فى التفسير المنهجى الفعلى الذى
برز من هذا الاعتقاد العميق ، فلقد تصور كوبرنيك وجود رباط وثيق
يربط هذين الجانبين . ولاحظ كوبرنيك فى تمهيد لأحد كتبه (*) ،
« أنه لما كان قد سمح للآخرين بالزعم بوجود دورات معينة تفسر حركات
النجوم ، فأننى اعتقد أنه من المسموح لى أن أحاول بالاعتماد على افتراض
حمولت بعض الحركة للأرض أن أهتدى الى تفسير أفضل لدورات الأجرام
السمائية » .

وبعد أن اقتنع كوبرنيك نوعا بأن ظاهرة دوران الأرض ستتبع
هذه الفكرة بالضرورة ، بل وسيتبعها أيضا القول بارتباط ذلك بانتظام
النجوم وأحجامها ومراتبها ومساراتها ، بل والسماء أيضا ، بحيث يؤدى
أى تغير فى أوضاع هذه الأشياء الى أحداث اضطراب فى الكون بأسره .

عندما اقتنع بذلك لم يتصور أن افتراضه كان مجرد تكهن مناسب أو فرض محتمل ، وعلى العكس ، فلقد دفع النظام الكوني الأبسط المرتب على الافتراض البدئي لدوران الأرض كوبرنيك الى الاعلان بجرأة بأنه « لا يشعر بالخل من الاعتراف بأن كل ما هو أدنى القمر ومركز الأرض يفسر وجود مسار كبير بين الكواكب حول الشمس ، التي هي مركز العالم ، وأن ما يبدو حركة للشمس انما هو في الحق حركة الأرض » .

وعندما أعلن كوبرنيك حقيقة حركتي الأرض (اليومية والسنوية) فإنه ابتعد عن أسلافه في العصر الوسيط الذين رفضوا أن ينسبوا للأرض حتى أية حركة يومية مفردة . على أن هذا الابتعاد ربما بدا أكثر أهمية اذا أدركنا أن كلمة فرض كانت بين المصطلحات التي استعملها في التعبير عن أحكامه الأساسية والجوهرية عن حركة الأرض . غير أنه لم يقصد بذلك مجرد اتباع لتقليد التجاوب والظواهر . كما أنه لم ير هذا الحكم مجرد حكم يتفوق في احتماله على البدائل الأخرى ، انه حقيقة أساسية عن الكون الفزيائي . ويتضح ذلك من انتقاده لما أنجزه علماء الفلك السابقون له : « من هنا ، وما أسفرت عنه عملية البرهان التي تدعى بالمنهج يتضح أنهم اما تناسوا شيئا أساسيا ، أو اعترفوا بشئ عرضي لا يمت بصلة الى الفكرة » . وما كان هذا ليحدث لهم لو أنهم اتبعوا مبادئ أكيدة . فلو لم يكن الفرض الذي افترضوه زائفا ، لأمكن برهنة كل شئ مترتب على فروضهم بدرجة لا يتطرق اليها الشك ، وهكذا ففي حالة صحة الفروض فقط فإنها ستتجاوب هي والمظاهر بالفعل . وبذلك تكون حركة الأرض المزدوجة (يومية وسنوية) من الفروض التي اعتقد كوبرنيك بصحتها بلا أدنى ارتياب .

وتحدث الحركة المزدوجة للأرض سيمتيرية في الكون ، تجعله شيئا أسى من تصويده قبلها ، وأصبح بالاستطاعة تفهم ما يحدث للكواكب من تقهر أو تقدم من الناحية الفزيائية . والمظاهر أن هذه النتائج المترتبة على حركة الأرض كان لها دور في اقناع كوبرنيك بأن الأرض تتحرك بالفعل ، وبأن افتراضاته كانت انكاسا صحيحا لحقيقة الكون . غير أننا لو أردنا ادراك أين ابتعد كوبرنيك عن التقليد الوسيط ، فإن علينا أن نركز الانتباه على الكلمات الآتية بالذات : « لو أن الفروض التي زعموها لم تكن زائفة لبسنى برهنة كل ما يترتب على فروضهم بلا أدنى شك » . فعلمنا يحدث تجاوب والظواهر الفلكية ، فإن هذا لا يرجع فقط الى ملازمة هذه الفكرة ، ولكنه يرجع الى صحتها ، ففي نظر بوريدان وأوريزم لم تكن المسألة مسألة حقيقية ، ولكنها كانت مسألة

تجاوب وتلازم . اذ اعتقد الاثنان ان كلا الفرضين يتماثلان في القدرة على التجاوب والظواهر الفلكية . ولقد بنى القرار لصالح سكوت الأرض بناء على أسس بعيدة عن حقائق الفلك ، والحق أن أنصار الموقف الثالث المذكور أنفا ربما ذهبوا في أغلب الظن إلى ما هو أبعد وقالوا ان الأرض ساكنة ، وأنها لو دارت فإن دورانها سيتجاوب والظاهرة . ففي مثل هذه النظرات الوسيطة في الكونيات ، لم يكن ضروريا بأي حال أن تعكس الفروض الفلكية ، الحقيقة الكونية . ولا جدال ان أي عدد من الفروض المختلفة بمقدوره نظريا أن يتجاوب مع المظاهر الفيزيائية . ولكن كوبرنيك قد جاء بنظرة بعيدة الاختلاف تماما ، وباتجاه جديد كلية إلى علم الفلك . فالقول بأن هناك فرضين يتساويان في التجاوب والظواهر الفلكية سبيل في نظره مساويا للاعتراف بالجهل والهليلة ، لأن مثل هذين الفرضين عن حال الأرض ليس بمقدورهما - بعد النظر الصحيح - أن يتجاوبا هما والظاهرة ، فلا بد من البحث عن معيار أبعد . وإذا امتد إلى فيه فانه سيسر الفصل بين الزائف والحقيقي .

وهكذا يكون هناك اختلاف جذري بين تصور كوبرنيك « للتجاوب والظواهر » وبين التصور القديم والوسيط ، ففي هذا التصور الأخير ، ليس هناك مشكلة تدعو إلى التفرقة بين الحقيقة والزيف ، وكل ما هو مطلوب هو تجاوب الفرض والظواهر ، أما عند كوبرنيك ، فإن التجاوب والظاهرة في علم الفلك يعني إقامة فروض صحيحة .

يبد أن اصرار كوبرنيك على حقيقة مذهبه الجديد قد نفذ ربما إلى ما هو أعمق من ذلك ، فهو يعدم اعتراضا على منذهب الاسمين برمته التي عساد العلم والفلسفة في أواخر العصر الوسيط . ففي نظره المنذهب الاسمي ، فإن المنذهب الكوبرنيكي يجب استبدالا بهماؤا التجربة ، ولا تبرر شدة اتصافه بالبساطة والقدرة على التفسير الخطوة الهامة لأغناء الحقيقة على المنذهب . فقد كان بمقدور الله أن يجعل هذا العالم الجاد ميقنا بدلا من جهل بسيط . ولقد أرغمت القدرة المطلقة للإدراك الإنساني على قصر معرفته على ما هو قابل للمعرفة المباشرة والإدراك المباشر . ولكن في نظر كوبرنيك ، عالم الله بسيط جوهريا ، وبناءه الكوني يقبل المعرفة .

واسمح لنا كوبرنيك شيئا هاما آخر . فالظاهر أنه أخضع الفيزياء للفلك ، وبذلك عكس التقليد القديم والوسيط . فعندما انتخب كوبرنيك بتمثيل فرض كونيته الجديدة للحقائق الفلكية ، رأى لزما عليه أن يبتكر فيزياء مناسبة تعتمد إلى درجة كبيرة على مراعاة حركة الأرض . وقد أصبحت الضرورة تقضي الآن تعديل التصورات الفيزيائية العريقة

التي دامت طويلا تمديلا شاملا . وهكذا يتعين على الفيزياء أن تتبع المطالب الأساسية لعلم الفلك الحق ، وبعد مثل هذا الاتجاه انقطاعا بالغ الأثر عن تقليد يكاد ينظر إليه الآن نظرة تقديس .

لقد تكيف فهم كوبرنيك لدور الفرض في أية نظرية علمية بسعيه نحو ادراك الحقيقة . فمن الواجب أن يتعامل العلم وفروضه مع الحقائق لا الخرافات . وبهذا المعنى ، أن لم يوجد غيره ، يصح اعتبار كوبرنيك أول شخصية كبرى في النورة العلمية . إذ كان اتجاهه هو الذي اتبعه كبلر وجاليليو وديكارت ونيوتن .

وانضم كبلر الى كوبرنيك بلا شيك عندما كتب يقول : « انه لن الخرافات السخيفة ، كما اعترف ، القول بأن ظواهر الطبيعة يمكن أن تبرهن بالرجوع الى أسباب زائفة . غير أن هذه الخرافة لا وجود لها عند كوبرنيك ، إذ ظن أن فروضه صحيحة ، ولم يكتف بالإعتقاد بذلك ، ولكنه أثبت أنها حقيقية » .

وقبل جاليليو أيضا فكرة دوران الأرض كحقيقة فيزيائية ، وفي فترة بعيدة الأهمية ، كشف عن الحالة العقلية التي لاكتفى بها جيرارد الجواب والظواهرات ، ولكنها تهدف الى اكتشاف : « التكوين الحق للكون » ، وقال جاليليو : أن علماء الفلك الرياضيين يقتصرون على مجرد افتراض دوائر الاختلاف اللا مركزي والدوائر التي تقع مركزها على محيط آخر و equants ، وما أشبهه لتسهيل حساباتهم . « ولكن الفلكيين الفلاسفة لا يعترفون بهذه المبتكرات الهندسية ، لأنهم يسعون للبحث عن التكوين الحق للكون ، أي أهم وأروع مشكلة وجدت حتى الآن ، لأن مثل هذا التكوين قائم ، ويتسم بتفرده وصحته وحقيقته ، وعدم امكان وجوده على نحو آخر . وتؤهل عظمة هذه المشكلة وسموها هذه المشكلة لكي تنبؤ الصدارة بين المسائل التي تقبل الحل النظري » .

وعندما أشار سالفاتي الناطق باسم جاليليو الى الفقرة ذاتها التي أعلن فيها كوبرنيك وجوب انصاف الفروض بالصحة ، واقرها اقرا صريحا ، قال « وهكذا فمهما شعر الفلكي من الناحية العملية بالارتياح الا أنه يشعر بالارتياح والاطمئنان بوصفه عالما نظريا للفلك . ولما كان كوبرنيك قد أدرك على خير وجه أنه على الرغم من اجتماع تجاوب الظاهر السماوية مع التراضات زائفة في طبيعتها ، الا أنه سيكون من الأفضل كثيرا اذا تمكن من استخلاصها من الفروض الصحيحة . وبعد أن اتبع جاليليو فروضه الثورية ، ورأى أن الكل قد ناطر أجزاه ببساطة رائعة ، فإنه بنى هذا الاكتشاف الجديد واطمان اليه » .

وبالاستطاعة الاهتداء الى المطلب الخاص باتصاف المبادئ الأولى بصحتها وعدم تطرق الشك اليها عند ديكارت على نحو أبعد تطرفا من أكثر أسلافه ومعاصريه . فبعد أن اهتدى إلى المبادئ الحقّة في التفكير الواضحة والمتمايزة ، انصب اهتمامه على رد الكون الفزيائي الى قانون رياضي ، وكتب الى مرسين في ١٦ مارس ١٦٤٠ : « وفيما يتعلق بالفزياء ، فلا بد أن أعتقد أنني لا أعرف شيئا عنها ، اذا لم يكن بمقدوري أن لا أقول عنها ما هو أكثر من كيف تكون هذه الأشياء بدون البرهنة على أنها لا يمكن أن تتخذ شكلا آخر . وبعد أن قمت برد الفزياء الى قوانين الرياضيّة أصبحت أدرك أن هذا ممكن . وفي اعتقادي أنني قادر على اثبات ذلك ، رغم قلة المعرفة التي أعتقد أنها متوافرة لي » .

والظاهر أن نيوتن قد اعتقد في امكان الاهتداء الى مبادئ عامة . لا ريب فيها عن الكون ، ففي كتاب المبادئ (*) ١٧١٣ ، قال انه بالرغم من عدم اكتشافه علة صفة الجاذبية « الا أنه يكفيننا القول بوجود الجاذبية بالفعل ، وأنها تعمل وفقا لقوانين قد استطعنا شرحها » . . . والآن لم تعد الجاذبية صفة للأجسام ، ومن ثم فانها ليست من الحقائق التي تقبل المصادرة ، ولكنها غدت بالأحرى استدلالا من القوانين الرياضية التي تصف مسلكها . وهذا تصور يتماشى بكل جلاء هو واتجاه كوبرنيك ، ولعل كثيرين من المدرسين في أواخر العصور الوسطى من المفروض أنهم سيفسرون نظرية الجاذبية عند نيوتن على أنها مجرد فرض مستصوب أو محتمل ، اعتمادا على امكان تفسير الظواهر - تصورا - على نحو آخر .

وهناك في المبحث ٣١ من كتاب البصريّات لنيوتن(**) ، فقرة تكشف عن فهمه للهدف من العلم ، وغايته . اذ أصر نيوتن على القول بأن الأرستطيين قد أطلقوا اسم « الكيفيات الخفية أو المستترة » لا على وصف الكيفيات ، ولكن للدلالة على الكيفيات التي يفترض انها كامنة أو مختبئة في الأجسام . والتي ينسب اليها النهوض بنور علل المعلومات الظاهرة . وعلى هذا النحو ، أقد تكون علل الجاذبية والتجاذب المغناطيسي والكهربائي والاختيار اذا افترضنا أن هذه القوى أو الأفعال قد انبعثت من كيفيات مجهولة لنا . ومن غير المقدور اكتشافها وإيضاحها ، ولقد تسببت هذه « الكيفيات الخفية » في إيقاف تقدم الفلسفة الطبيعية ، ومن ثم فقد رفضت بعد سنوات لاحقة ، فلا عجب اذا شجب نيوتن من شعروا بالياس ، وتخلوا عن محاولتهم الكشف عن العلل الكامنة ، ولجأوا الى

التفكير في العلل المختبئة تماما عنا • وكان نيوتن يرمى الى توضيح هذه العلل ، وبذلك يكشف العلل الكامنة للظواهر • وكان مثله الأعلى هو « استمرار مبدئين عامين أو ثلاثة مبادئ للحركة من الظاهر ثم يعرفنا بعد ذلك كيف انبعثت كيفيات جميع الأشياء الجسمية ، وأفعالها من هذه المبادئ الظاهرة أو الواضحة » • وستكون هذه الخطوة عظيمة الأثر على الفلسفة ، بالرغم من أن هذه المبادئ لم تكتشف بعد • • • • •
ووصف نيوتن هذه المبادئ بالقوانين العامة للطبيعة التي تشكل الأشياء على أسسها • • • • •

وعلى الرغم من احتمال اعتماد نيوتن في البداية على الظواهر ، إلا أن هدفه النهائي كان الاهتمام الى قوانين حقبة تكمن وراء الظواهر ، وبوساطتها « تتشكل الأشياء ذاتها » • فقد كان نيوتن يبحث عن الحقائق الأساسية للتكوين النهائي للمادة ، والتي يمكن أن تستنبط منها كيفياتها • وهذا يتجاوب هو والمطلب الكبير للحقيقة الذي استعمله كوبرنيك • إن عالم نيوتن عالم يقبل الفهم • ولقد اكتشف قوانينه ، أو بعضها بمعنى أصح ، بينما تنتظر باقى القوانين الكشف عنها •

ولقد عكست فى وقت ما الفقرات التى عرضناها هنا كدليل على الانقطاع الحاد عن النظرة العلمية الوسيطة اقتناعا جديدا وإيمانا جديدا • غير أن هذا الموقف لم يعد - كما يبدو - يمثل جانبا من التصور الحال للنشاط العلمى ، وفى هذا المقام ، فإن العلم الحديث قد كشف عن اقترابه من القرن الرابع عشر على نحو فاق اقترابه من عهد جاليليو ونيوتن • ويرى بيير دوهيم أن المدرسين فى العصر الوسيط قد توافر لهم تصور أصبح عن العلم أكثر مما عند كبار علماء الثورة العلمية ، ولم يخف ازدهاره لسداجة بعض الشخصيات الكبرى فى علم القرن السابع عشر ممن اعتقدوا بكل ثقة أن باستطاعتهم - بل ويتعين عليهم - أن يدركوا الحقيقة ذاتها ، وإن يكشفوها عارية مجردة • ويصر دوهيم على القول بأن أغلب أخطائهم الأساسية إنما ترجع الى بحثهم الوهمى عن الحقيقة • ولم تؤد الى ما هو أكثر من افساد البناء النظرى للعلم •

وبوجه عام لقد أصاب دوهيم وجه الحقيقة : إذ كان المدرسيون على قدر عظيم من الارتقاء والنضج فى فهمهم للدور الذى يتوجب أن يضطلع به الفرض فى نسيج العلم ، ولم يكونوا - كما رأينا - موهومين وخاضعين للاعتقاد بأن باستطاعتهم اكتساب حقائق لا شك فيها عن الحقيقة الغزائية • ولكن من الحقائق التاريخية القول بأن الثورة العلمية قد حدثت فى القرن السابع عشر ، وليس فى القرون الوسطى تحت رعاية

الاسميين ، وعلى الرغم من أهمية منجزات العلم الوسيط - والتي كشف دوجيم بالذات الكثير عنها ، إلا أنه من المشكوك فيه أن الثورة العلمية كان بإمكانها الحدوث في ظل تقليد اتجه إلى التشديد على اللاحقين والاحتمالية بإمكانها الحدوث في ظل تقليد اتجه إلى التشديد على اللاحقين والاحتمالية الفزيائية الأساسية ، التي لا يستطيع بلوغها بغير ذلك . لقد كان كوبرنيك هو أول من خطط الطريق الجديد الذي ألهم الثورة العلمية ، بأن أوصاها بتحقيق رغبته الأثيرة للاعتناء إلى معرفة الحقائق الفزيائية ، وإن كان قد عبر عن ذلك باتباع خطوة غير منطقية .

المراجع

- Eric Cochrane, « Science and Humanism in the Italian Renaissance » (1976).
- American Historical Review (1039-1057).
- Fredrick Copleston, A History of Philosophy III : Late Medieval and Renaissance Philosophy (1963).
- A. C. Crombie, Medieval and Early Modern Science 2 vol. 1959,
- Pierre Duhem, The Aim and Structure of Physical Theory, (1954).
- Owen Gingerich (ed) The Nature of Scientific Discovery, 1975).
- A. R. Hall, The Scientific Revolution 1500-1800 : The Formation of the Modern Scientific Attitude 1966.
- Owen Hannahay, The Chemists and the World, 1975.
- Reijer Hooykass, Religion and the Rise of Modern Science (1972).
- Alexander Koyré, From the Closed World to the Infinite Universe (1957).
- Thomas Kuhn, The Copernican Revolution (1957).
- E. A. Moody, The Logic of William Ockham (1935).
- Francés Yates, Giordano Bruno and Hermetic Tradition (1969).

من هم السحرة مطاردة السحرة فى اسكتلندة

كريستينا لارنر

بين ١٤٠٠ ، و ١٧٠٠ ، اعدم ملا يقل عن عشرة الاف شخص بعد صدور احكام قانونية ضدهم لممارسة اعمال السحر فى انجلترا واوريا . وشغلت محاكمات السحرة اهتمام عامة الشعب والمثقفين والسياسة على السواء ، ولقد كانت هناك صلة وثيقة - كما يبدو - بين مطاردة السحرة والنورات الدينية فى هذه الحقبة ، وما اصاب رجال الدين وصفوة السياسة من تشامخ وعنجهية .

ومثلت النسوة فى شتى الانحاء الاغلبية الكبرى للسحرة ، وفى اسكتلندة ، حيث حدثت مطاردة السحرة فى وقت متأخر أكثر من معظم انحاء اوريا ، كان اربعة أخماس المتهمين بالاشتغال بالسحر من النساء ممن كن فى مقتبل العمر ، أو بين الطاعنات فى السن . وعادة تكون الساحرة زوجة أحد الفلاحين الأجراء أو أرملة ، وتتنمى الى قاع النظام الاجتماعى ، أو من طبقة قريبة من هذا القاع ، فلماذا تركزت هذه الظاهرة فى النساء ؟ لعل السر فى ذلك هو أن النساء يجمعن بين الحساسية والقابلية للتأثر ، سواء كن من المتطوعات لممارسة عملية السحر أو من ضحاياها . والسحر قادر على رفع المرأة الى مرتبة تساعدها على التسلط والتأثير فى المجتمع ، مما جعل هذه الحرفة تجذب بعض النساء ممن يعشن فى فقر مدقع ، والسحر ايضا وسيلة مقبولة للنساء تساعدن على ممارسة العدوان داخل المجتمع البطريكى الذى بمقدوره فرض دور ثانوى وسالب عليهن . ولقد نظرت السلطات الوثنية و « اليهودية - المسيحية » الى النساء على انهن اضعف بدنيا واخلاقيا ، ومتعنوية من الرجال ، ومن ثم جاءت سهولة اقتيادهن للشيطان . وتصف النساء المتهمات بممارسة السحر فى اسكتلندة بصفات يشتمل منها

(*) نقلا من كتاب Enemies of God, The Witchhunt in Scotland.

تأليف Christina Lerner (١٩٨١) *

المجتمع الخاضع لسيطرة الذكور • واشتهرت الساحرات بالتهمة بالنزعة العدوانية والميل للمشاجرة وسلطة اللسان وبعدم التعاون ، وكونهن من اللواتي ، يرفض التزام مكانهن •

وتتطابق أوصاف ساحرات اسكتلنده هي وصفات ساحرات الريف الأوربي • إذ كان معظمهن من المعوزات ممن تقع أعمارهن بين مقتبل العمر والشيخوخة • ولا تسعفنا المصادر بطريقة مباشرة بآية تفصيلات اجتماعية أوفر • فلم تجر العادة على تسجيل مهن أو أعمار المشبهوات • ولم تذكر الحالة الاجتماعية (الزواج وعدد الأولاد) إلا في حوالى ثلث الحالات • وكثيرا ما لا نعثر على ما هو أكثر من الاسم • وفي بعض الأحيان لا تذكر حتى هذه البيانات الضئيلة ، وبوسعنا أن نلاحظ في المصادر التي بين أيدينا أنه من بين ثلاثة آلاف أو يزيد من المتهمات لم تذكر أى بيانات عن أكثر من ١٩٢ حالة سجلت فيها المهنة أو الحالة الاجتماعية أو بعض بيانات عن الأزواج • وبالإستطاعة تصنيفهن على الوجه الآتى :

١٦	اشراف
١٤	مواطنون يتمتعون بحق الانتخاب
٤٦	مهنيون
١	مواطنون مقيمون
١٠	بحارة
٢	أعيان
١٤	قسس ومدرسون
١٠	مزارعون أثرياء
١٢	قابلات
١٦	عمال أجبراء
٣	فندقيون
٣	موسيقيون
٢٣	خدم
٢١	مقبولون

والواقع أن هذه الأرقام مضللة إلى حد كبير ، ومن حسن الحظ أن هناك دلائل يضرفها الصالون ببواطن الأمور ، وموثقة إلى حشد يغت على الرضا ، تثبت أنه من الحماقة استخلاص العدد الإجمالي للساحرات من الأرقام المدرجة أعلاه • فلا يخفى أن المكانة الاجتماعية للأشخاص لم تذكر في الوثائق ، إلا في الحالات التي دلت على وجود شيء غير مألوف ، والساحرة - عادة - إما أن تكون زوجة فلاح أجير ، أو أرملة ، ويحتمل

أن تكون قريبة من الشريحة السفلى فى البناء الاجتماعى • وعندما يدرج اسمها ضمن فئة الفتيات فى السجلات ، فإن اسمها يذكر مقرونا باسم زوجها ، ويبين من الاتهامات أن الأسباب التى أدت الى نشوب الحراك ترجع الى خلافات تجارية أثناء عمليات المقايضة فى نظام اقتصادى بدائى •

ويتعذر الحديث بقدر أكبر من اليقين فى حالة عدم وجود أبحاث محلية أكثر تفصيلا عن بعض المناطق الكبرى لممارسة السحر • الا أن الانطباع المتولد لن يختلف اختلافا كبيرا عما كان يحدث على الصعيد الانجليزى ، حيث اتضح أن نسبة النساء بين المشتغلين بالسحر قد بلغت ٩٣٪ ، وكن بصفة مطلقة من طبقة قاع المجتمع ، ومن زوجات العمال الأجراء ، أو أراملهن ، ومن ينطبق عليهن قانون الفقر ، أو من المتسولات ، وتحدث الساحرات الاسكتلنديات عادة من مرتبة اجتماعية أعلى قليلا • أما الأكثرية فمن اللواتى تشغلن قاع السلم الاجتماعى ومن لا يعترف بشخصيتهن المجتمع كالمجرمات والمعلمات والفجريات وبنات الهوى والبائعات المتجولات ، أى من يدرجن عادة فى نخانة المشردات • ويعترف عدد قليل من هذه السجلات بهذه الفئة كطائفة تسعى للقفز الاجتماعى من طبقة لأخرى ، فمثلا أدرج اسم جان هادرون التى حوكت فى جلاسجو فى مايو ١٧٠٠ على أنها احبى الفقيرات الباحثات عن الصدقة ، وأرملة أحد الخبازين • أما مرجريت دكان التى صاحبته فى المحاكمة فذكر أنها أرملة تاجر ، بينما وصفت كاترين ماكنايج التى حوكت فى دونبار فى مايو ١٦٨٨ بأنها زوجة نساج تحول الى متسول ووصفت جون شاند من موراي التى حوكت ١٦٤٣ بأنها متشردة • وكانت ماريون بوردي التى حوكت فى ادنبره ١٦٨٤ تعمل قابلة فى بعض الأوقات • غير أن هذه النظرات الخاطفة الى السجلات لا تزيد عن نظرات عابرة • اذ يكشف البحث الدقيق المفصل فى أية منطقة عن احتمال انتماء الساحرات المتهمات الى طبقة انتزعت منها ارضها الزراعية الصغيرة فاضطرت نساء هذه الطبقة الى التعيش من عائد قطعة أرض لا تقى باحتياجاتها ، واستكمال دخلها بالعمل كاجيرة ، وفى حدود ما تعرف حاليا ، يبدو أنه بينما تنتمى قلة الى الفئة غير المعترف بها اجتماعيا كالعمال والأجراء والحلم أو المجرمين ، الا أن كثرة من المتهمات بالاشتغال بالسحر كن يمشن حياة مستقرة نوعا • وربما ارتبطن باناس يعيشون فى الأحياء المعترف بها ممن شغلوا موقعا ما فى البناء الاقطاعى • ولكن الأغلبية قد اتحدت - كما يبينو - من قاع البناء الاقطاعى ذاته • ويتوافر لمعظمهن سكن له حديقة للطبخ • وجمع بعضهم بين العمل الأجير والزراعة فى بعض المدن الزراعية ، وبعبارة أخرى لقد كن يتمتعن بإمكانة

فى المجتمع بالرغم من ضالة عائدهن من أجور ، وشسبه اعتمادهن على آخرين ، ولم يخطر ببالهن احتمال الانحدار الى مكانة وضيعة . فان لم يعرف الانسان قيمة الوضع المستقر فى المجتمع ، فانه لن يسعى للبحث عن سبل للارتقاء ، ويستثنى من ذلك من تعرضن للاقصاء بسبب الاشتغال بالسحر ، فأرغمن على هجر مقر اقامتهن ، أو من صحتهن سمتهن فى أى مكان حذلن فيه .

ومن مؤشرات أهمية الانضواء تحت فئة من الفئات المعترف بها اجتماعيا ، مما يساعد على الحماية من التعرض لخطر الاتهام بممارسة السحر ، ما ذكر فى محاضر جلسة كيرك فى روثساي - وهى مدينة اسكتلندية على جزيرة - التى شهدت حالات قليلة من ممارسة السحر ، وإن كان السحر لم ينتشر فيها بشكل وبائى على الاطلاق . فلقد اسندعت المحكمة المنعقدة فى كيرك ١٧٠٦ بسى نيقول ابنة دكان نيقول ، عامل النسيج ، لانه :

« استعان باليزايت ماكيتلور زوجة جيمس ستىوارت ، الذى يعمل فى المحارة لكى تساعده عن طريق السحر لاستعادة (جونلة) فقدت منه ، ولانه منح اليزايت أتعابا نظير القيام بذلك (مبلغ ٤٠ بنسا) موضوعة فى قطعة قماش وبعض قصوص الملح من مستلزمات السحر . »

وربما اعتقيد أن اليزايت ماكيتلور الفاتنة ، والتى يرجع الى فتنتها الإشتباه فى إشتغالها بالسحر ، كانت أسوأ الآثام ، ولكن فى موقع ناء مثل كيرك ، كانت جلسة المحاكمة تفتقر الى الشجاعة :

« قريبا يتعلق باليزايت ماكيتلور هذه ، والتى زعم أنها استغلت لتفتيد عملية السحر ، فمن المعروف أنها سيئة السمعة ، وأنها اشتهرت بالعتاد والحق وعدم تقبلها للاصلاح ، وقد قرر المجتمعون فى الجلسة نفى أيديهم من البحث فى أمرها . »

وبذلك تركزت التفتيدات على من يتعمون بالاستقرار ، بدلا من تركزها على المتشردين والمبتوزين من الفقراء ، ومثلت النساء اغلبيتهم فى خمارة السحر فى اسكتلندة شأنها شأن أى مكان آخر فى أوروبا جريمة نسائية بدرجة ساحقة ، ولعلها كانت أول جريمة نسائية تحدث فى اسكتلندة على هذا العهد . وإذا تصفحنا سجلات الجرائم التى لم تحلل للحصول على انطباعات عنها ، سيتضح أن النساء لم يسقن الى المحاكم الا فى مناسبات قليلة كارتكاب جريمة الزنا ، أو سفاح القربى ، وفى حالات قليلة من جرائم قتل الأطفال - وهذه حالة تدعو الى الدهشة - وارتكاب جرائم العصيان بأعداد لا تذكر ، على أنهم كن يخطعن دوما

لتقليد الحط من شأنهن يتوقع عقوبات مخففة فى جلسات محاكمة كيرك ومجالس المدن أو محاكم البارون .

وعلى أية حال ، لقد تميزت نسبة الرجال الى نسبة النساء فى الاشتغال بالسحر بالثبسات ، اذا تفاضينا عن ثلاثمائة أو يزيد من الساحرات اللائى لا نعرف أسمائهن ، أو ممن تسمين بأسماء يتسمى بها الرجال والنساء على السواء . وعدد السحرة من الذكور متقلب ، غير أن عددهم بلغ خمس المجموع الكلى لعدد السحرة من الذكور والاناث .

النسبة المئوية للمشتبهين من الذكور

فى عقد من الزمان

العقد	الماث	ذكور	نسبة الذكور
١٥٦٠ - ٩	١٠	٢	١٦,٧
١٥٧٠ - ٩	٤	١ من ١	٢٠,٠
١٥٨٠ - ٩	١٠	٣	٢٣,١
١٥٩٠ - ٩	١٤٤	٣٦	٢٠,٠
١٦٠٠ (٩)	٢٤	٩	٣٧,٣
١٦١٠ - ٩	٦٢	١٩	٢٣,٥
١٦٢٠ -	٢٤٧	٤٩	١٢,٤
١٦٣٠ - ٩	١٣٣	٢٨	٢٢,٢
١٦٤٠ - ٩	٣٩٦	٥٧	١٢,٦

لماذا ارتبطت حرفة السحر ارتباطا قويا بأحد الجنسين فى أوروبا ؟ ، والمشكلة الثانية - وماذا كان تأثير هذا الربط بينها وبين جنس بالذات على انطلاق حملات مطاردة السحرة ؟ - ويقال فى هذا الشأن ان العلاقة بين النساء والنموذج النمطى لحرفة السحر علاقة مباشرة ، فالسحر عمل نسائى ، وكل امرأة ساحرة « بالقوة » ، أما العلاقة بين مطاردة السحرة ومطاردة النساء فانها أقل مباشرة . فالنساء يطاردن باعتبارهن - فى المقام الأول - سحرة ، والشر العام الذى يمثلونه ليس مرتبطا بنوعهن كجنس بالذات . فعلى ان لا ننسى أن الشيطان نفسه كان ذكرا (!) ، ولقد كان السر وراء عملية مطاردة السحرة أسبابا أيديولوجية ضد أعداء الله . وإذا كان قد اتضح أن ٨٠٪ أو يزيد من هؤلاء السحرة كن نساء ، فان هذه المسألة رغم أنها ليست وليدة المصادفة ، إلا أنها تبعد إبتعادا هينا عن كونها هجوما على النساء بحكم كونهن اناثا .

ولما كانت العادة قد جرت على النظر الى النساء كنموذج نمطى واحد متماثل فى الصفات ، فقد رثى أن الاشتغال بالسحر كان منذ أمد طويل مرتبطا بالنساء ، قبل حدوث مطاردة السحرة ، ويستند النموذج النمطى على دعائى النظرة الأرسطية للنساء على أنهم يمثلون صورة ناقصة للجنس الأدمى ، ربما يرجع سببه الى حدوث خلل ما أثناء عملية الحمل ، وأيضا على النظرة العبرانية المسيحية للنساء ، كأصل الخطيئة وسقطة آدم ، ولما كانت حرفة السحر تتضمن رفضا لما يعد أسمى الصفات البشرية ، فلا غرو اذا كانت النساء أول من تعرض للشبهات . فالنساء بحكم فطرتهم وجوهرهم أكثر استعدادا للغل والخصوع للشهوات ، والشر بوجه عام ، وهن أقل قدرة على التعقل من الرجال ، ولكنهن رغم ذلك قدرات على إثارة الهلع فى قلوب الرجال (٢٠) . ويرجع هذا الهلع الى جملة مسببات . فيحكم قيامهن بعملية حمل أرواح فى بطونهن وبحكم الطمث ، فهن يملكن - بالقوة - قوى غريبة وخطيرة ، ويستشهد شاتل وردجريف بما قاله بلينى (٢١) فى وصف المرأة فى فترة الطمث : « اذا لمس أية شجيرة غلال منتصبية القوام ذبلت ولن يرجى منها أى خير ، ولو نظرن الى سيف أو سكين ، أو أية آلة حادة ، خفت بزيقها وضاع أثرها . ويحدث شئ مماثل للبياض الناصع للعاج . وللنجل الذى يموت فى خلاياه ، وأصابة الحديد والصلب والنحاس بالصدأ ، اذا تصادف ولست أريدن القيمة المسممة الثنتة هذه الأشياء » .

ولقد أدركوا تناظر هذه المظاهر المميزة بالصفات البضارة للمرأة فى فترة الطمث هى والصفات المعروفة عن الساحرة . وتناسب هذه الصفات جميع النسوة الناضجات فى بعض الأوقات . بيد أن هذه النظرية كانت تاريخيا تخص ناحية بالذات ، أكثر مما يوحى ما قاله شاتل وردجريف .

ولقد أشار بلينى نفسه من خلال الفقرة لا الى آثار الاحتكاك بأحدى النساء فى فترة الطمث ، ولكنه أشار الى التأثير أو لمس دم الطمث نفسه (٢٢) . وترجع الترجمة التى استشهدنا بها الى القرن السادس عشر أو القرن السابع عشر ، وإن كان اسم مصدرها لم يأت ذكره ، وكان هذا التحريف هو الذى نقل الآثار الشريرة لسائل الطمث ، الى المرأة ذاتها ، وليس من الوهم الظن بأن مرد هذا التحريف هو شدة مقت النساء فى هذه الحقبة .

(*) P'iny (٢٢ - ٧٩ م) العالم الرومانى الذى ظلت موسوعته الطبيعية
هى أكبر مصادر العلم حتى القرن السابع عشر .

Mulierum efffurio.

(***)

وترجع خشية النساء الى توهم كونهن مصدر اضطراب المجتمع
البليريركى ، ولا يقتصر الأمر على الخوف من النساء الحائضات ، ولكنه
يتصب أيضا على النساء باعتبارهن يمين بحمل الأطفال ، فليس بمقدور
الرجال التحقق من صحة بنوة أطفالهم الا اذا تحكوا في جميع مظاهر
حياة نساكن وأجسامهن ، وكن تثير النساء الرغبة حتى أثناء العملية
الجنسية . فهناك أساطير تروى عن اشتهاى المرأة بعدم الارتواء الجنسى ،
لكونهن متلقيات أكثر من كونهن صاحبات دور فاعل موجب . وبوسعهن
تقبل كل ما يجرى لهن سواء رضين عن ذلك ، أم لم يشعرن بأى رضا .
ولما ساد الاعتقاد بأن النساء من أثر عدم شعورهن بأشباع شهواتهن
قد يتسببن فى ضرور الرجال ، أو جعلهن موضع سخرية لضعفهن
الجنسى ، فقد زعم أن الساحرات قادرات على إصابة الرجال بالعداوة ودفعهم
للبحث عن الأشباع فى المواقف فى صحبة الشيطان والحيوانات وتوعية
الذكور الذين يمكن غوايتهم أيضا ، ولقد أدلى الملك جيمس السادس بقول
مماثل للنظرة السائدة عندما تحدث عن أسباب اعتبار النساء أكثر
تعرضا للاشتغال بهنة السحر من الرجال :

« السبب بسيط . فلما كان جنس النساء أكثر هشاشة من
الرجال ، لذا فمن الأسهل وقوعهن فى حبال الشيطان . وقد أثبت صحة
هذا الراى خداع الحية لحواء منذ بدء الخليقة . ومنذ ذلك الحين ، توطدت
أواصر المحبة بينهما (الشيطان والمرأة) » .

ولعله من الجدير بالملاحظة أن النمط النموذجى للساحرة هو النقيض
للماكس للنمط النموذجى للقديس أو القديسة ، فالساحر عن طريق
علاقته الخاصة بالشيطان يعرض معجزات زندقية . أما القديس فيعرض
بفضل علاقته الخاصة بالله معجزات فاضلة . وفى أوج عهد القديسين
(القرن الثالث عشر والقرن الرابع عشر) حدث ارتباط بين القديسة
وجنس الذكور ، مثلما حدث ربط فيما بعد بين حرفة السحر والاناث .
فالنموذج النمطى للأنثى يتصف بالقوة فى حقيقة الأمر مما دعا فى بعض
عهود الى اعتبار كلمتى « امرأة » و « ساحرة » مترادفتين ، وفى روسيا
فى القرن الثامن عشر ، عندما تعقبت السلطات السحرة فانها اكتفت
ببساطة بالتنقيب بين النساء الروسيات . وفى لانجدورف ١٤٩٢ ،
اتهموا الجميع عدا اثنتين من البالغات بالاشتغال بالسحر .

ويفسر وجود ٢٠٪ من الذكور بين من اكتشفهم مطاردو السحرة على
أنحاء شتى . فقد اعتقد مؤنث أن من اكتشفهم فى بحوثه من السحرة
الذكور أميل الى الزيادة فى المناطق ذات التاريخ المضطرب العامرة بأحداث

السحرة والهرطقة ، واكتشف ميدلفورت ان المشبهوهين الذكور ممن يتهمون بارتكاب جرائم أخرى الى جانب ممارسة السحر . فبالقدر اعتبار المشبهوهين الذكور مصدر دخل للسلطات ، ولهذه الحالة ما يشبهها في اسكتلنتة ، فنظام الزواج من أقارب الأب السائد في اسكتلنتة ، والذي تحفظ فيه الزوجة بكنية زوجها ، يصعب تحديد الحالات التي كان فيها المشبهوهان مقترنين عن طريق الزواج . واتضح أن عدد المشبهوهين الذكور الاسكتلنديين متراجع . ولكنه على الجملة يناهز خمس (بضم الحاء) المجموع الكلي .

العقد	اثاث	ذكور	النسبة المئوية
١٦٥٠ - ٩	٣٠٨	٥٥	١٥,٢
١٦٦٠ - ٩	٥٧٧	٧٧	١١,٨
١٦٧٠ - ٩	١٦٢	٢٩	٢٥,٢
١٦٨٠ - ٩	٣٢	٣	٨,٦
١٦٩٠ - ٩	٣٦	١١	٣٠,٦
١٧٠٠ - ٩	٦٣	١٣	١٧,١

وإذا تخاضينا عن السنوات التي انخفض فيها عدد السحرة ، مما قلل من أهمية دورهم ، سيتضح أن نسبة السحرة من الرجال قد انخفضت بشكل حاد خلال السنوات المجاف التي شاع فيها النحر ، وفي العقود الأحدث تراجعت نسبة المشبهوهين الذكور بين ٢٠٪ و ٢٧٪ . وأثناء فترات تفشي الأوبئة انخفضت الى نسبة تتراوح بين ١١٪ و ١٢٪ . وعندما اشتد التهافت على السحر ، كانت النساء غالبا هن أول من لبي النداء ، وهذا الاتجاه يتعارض مع ما اكتشفه ميدلفورت في جنوب غرب ألمانيا ، ولقد لوحظ ذلك ، وإن كانت غلته لم تتضح ؟ فالظاهر أن السحرة الذكور يختاجون لبعض الوقت لاكتساب الشهرة والخبرة ، وأنه خلال الأزمات ، عندما تظهر حاجة ملحة للبحث عن السحرة كانت جهات الاتهام تلجأ الى الأساليب التقليدية المحفوظة ، والظاهر أيضا ، وكان السحرة الجناة عندما كانوا يتعرضون لضغوط للاعتراف بأسماء أعوانهم ، كانوا يظنون أن ذكر أسماء نسوية سيجعل اعترافهم أقرب الى الاقتناع .

وبغض النظر عن طريقة تقديرنا لهذه التقلبات ، فلا يخفى أن عدد المشتغلين بالسحر من الرجال يفوق ما اكتشفه ماكفارلين في مقاطعة اسكس ، غير أن « سومان » عندما فحص الالتماسات التي رفعت لبرلمان باريس ، اكتشف أن نصف المتهمين من الرجال ، واكتشف ميدلفورت

(فى جنوب غرب ألمانيا) ومونتري فى سويسرا ، أن النسبة الاجمالية تشاثل هى والنسبة الاجمالية فى اسكتلندة . وربما بدت النسبة المنخفضة للسحرة الذكور فى انجلترا غير مألوفة نوعا ، وتدل النسبة الكبرى للمشبهين فى أغلب أنحاء أوروبا على أن مهنة السحر لم تعد وقفا على الاناث ، ولو كان ذلك كذلك لكان الأمر ، ولكن علينا أن لا نغفل أن الصفتين الأساسيتين اللتين يتميز بهما المشتغل بالسحر وهما الغل والقوة الخارقة من خصائص الأدميين عموما ، أكثر من كونهما خاصيتين أنثويتين ، غير أنه من بين كل خمسة أشخاص تنسب اليهم هذه الصفة ، يوجد أربعة على الأقل من النساء ، فحرفة السحر اذن ليست من احرف المرتبطة بصفة فطرية بجنس بالذات ، ولكنها من الحرف التى نسبت لاحد هذين الجنسين .

وهناك مشكلتان متمايزتان تخصان هذه الناحية ، الأولى تخص من أمكن التعرف على هويتهم لما كانوا زوجا أو أخا للأنثى المشبوهة ، أو من الأفراد سيئى السمعة ، كما هو الحال فى القارة الأوروبية ، وفى حالات قليلة من الدهاة الذين يعيشون بمنزلين عن الآخرين . وبالتدور ود الاختلاف بين اسكتلندة وانجلترا فى نسبة الذكور المتهمين الى أن انجلترا لم تجر سوى القليل من المحاكمات الجماعية التى يستطاع فيها الخلط بين الأقارب الذكور ، وأيضا لأن الدهاة فى انجلترا أقدر على الإفلات من اتهامهم بممارسة السحر .

وعلى الرغم من إمكان الحاجة والقول بأن جميع النسوة ساحرات بالقوة ، فمن الناحية الفعلية ، كانت هناك نوعيات معينة من النساء يخترن لهذه المهمة . والأصح هو القول بأنهن كن يخترن أنفسهن . وفى اسكتلندة بالاستطاعة تصنيف من وجهت اليهم تهمة الاشتغال بالسحر الى أربعة أصناف ، وإن كانت هذه التسمية ليست دقيقة بدرجة كافية ، فاقولا - هناك من لم يمتزغوا على سمعة الانتماء لهذه الحرفة ، بل وربما اعتبروها شرفا يرفع من مقامهم وسلطانهم فى المجتمع ، ثانيا - من يعانون من وهم الخسوع للشيطان ، ثالثا - من أقروا بالذنب عندما وقفوا أمام محاكم التفتيش أو عند محاكمتهم . ورابعا - وأخيرا - المقتنعون ببرائتهم ، وتمسكوا ببرائتهم حتى النهاية ، أو اعترفوا بحسوبا من التعذيب أو تهديدهم به . وتماثل جميع هذه الحالات فى اثارته للاهتمام من ناحية صلتها بصورة الساحرة فى المجتمع ، وإن كان من رحبوا بالقيام بدور الساحرة يثيرون الاهتمام أيضا لمن يبحث عن مدى اجتذاب مهنة السحر للنساء .

وتتكشف هذه الجاذبية واضحة عندما نتساءل لماذا كان من خضعن لهذا الإغراء من طبقة الفقراء ، وبصرف النظر عن الحقيقة الواضحة بأنه من الأسر - اجتماعيا - توجيه الاهتمام الى الأقل مقدرة على الدفاع عن نفسه ، فإن ممارسة السحر كانت أشد جاذبية للمعلمين من الفقراء ، ولقد أشار توماس الى أن الساحرات الانجليزيات اللاتي كان انتماؤهن للطبقات الدنيا أكثر من مثيلتهن من الاسكتلنديات - كن من بين من شعرون بالعجز التام . فلقد حرمن من القنوات المعتادة لتحقيق ذاتهن ، ولم يكن باستطاعتهم تحسين أحوالهن ، ويرى توماس أن ممارسة السحر قد بدت لهن وسيلة للارتقاء ، عندما أخفقت سائر السبل الأخرى . وأضفى الخوف من ممارسة السحر القوة على من اعتقدن أنهن سلحرات ، وتعد سمة الاشتغال بالسحر إحدى الوسائل الميسورة لتعديل مسار من تتبين شغل موضع أكثر تميزا . وفوق كل ذلك ، فإن الاشتغال بالسحر قد تراءى لهن من السبل المباشرة لتخفيف ألغتهن ، وعلى الرغم من أن ما يقال عن التعاقد مع الشيطان قد قام بدور كبير في ممارسة الانجليز للسحر ، إلا أن توماس خصه بمكانة أقرب الى الصدارة بين بواعث الاشتغال بالسحر عند الانجليز عندما كتب عن سيكلوجية « الوعي الذاتي للسحرة » ، ولقد كشف أيضا من اقترحوا ما وصف على خير وجه « بالجرمة الفعلية » الخاصة بالتعاقد مع الشيطان (يعنى من اعتقدوا واعين بارتكابهم أفعالا أثيمة) ، يعنى جرائم اجتماعية ، واعتقدوا أيضا أنهم قادرون على ذلك بحكم اقترابهم من الشيطان (طبقا للعقد المبرم بينهما) كشفوا في اعترافاتهم الطبيعة الدقيقة للوعود التي وعدهم بها الشيطان . وعندما تركز على ما يجبرى في المجتمع الزراعى السابق للصناعة في إنجلترا واسكتلندا ، فإننا نبتعد عن العقود الأرستقراطية الكلاسيكية على طراز الدكتور فاوستوس حيث كانت الصفقات تعنى تقديم منح خلاقة كبرى على مقابل الروح الخالدة للفرد . ففي نظر الشيطان ، لم تبد القيمة الاقتصادية لروح فلاح من القرن السابع عشر بالغة الأهمية . فمعد هؤلاء الأشخاص الذين تم التعبير عن الأمل عندهم في عبادة الخلد ، فإننا نلقى أنفسنا في عالم من الحرمان النسبي ، فلم تكن نسيئة إنجلترا في القرن السابع عشر ممن عشن على هامش المجتمع تتوقعن أن تؤهلهن أرواحهن لكي يرتفن في الحرائر والنفاس . وبدلا من ذلك فقد قلن إن الشيطان لم يعدن بأكثر من التحرر من العوز والفقير المنق ، وقال لهن : « لن تشعن بالحاجة قط » وهذا وعد يطابق جميع الحالات .

واستعملت ساحرات اسكتلندا بكل دقة نفس المصطلحات السائدة في إنجلترا ، ولكن لما كان « التعاقد » قد اتخذ مظهرها أضخم لذا فقد

اعتيد تصوره على نطاق أوسع . وتماثلت وعود الشيطان في أول مثل جاء ذكره في القضايا الاسكتلندية وصورتها بعد أن وعن أثره في المخيلة الجماعية ، وروى لنا جون فين كيف وعده الشيطان بالكف عن المطالبة بأى شيء . وفي ١٦٦١ ، تكرر ذات الشيء ، فقد وعد الشيطان مرجريت بريزون « بأن تكف عن المطالبة بأى شيء » ، والأمر بالمثل فيما يتعلق باليزابث بلاكى « التى أخطرت بأن لا تطالب بأى شيء » ، وأبلغ الشيطان أيضا أجنيس بيغافى وجانيت جيبسون « بأنهما جسدان تمسان غارقان لأذانهما فى الوحل ، وإذا هما عملتا فى خدمته سيخطيها كل شيء » ، ويدفعهما الى عدم المطالبة بأى شيء « بل لعله أغرى مرجريت بورتوس بما هو أكثر » وبكل المتع الموجودة على الأرض » ، ولاحظ توماس أيضا أن الساحرات الانجليزيات قد عرضت عليهن أحيانا فى صفقاتهن مع الشيطان بعض مبالغ من المال ، اتضح فيما بعد أنها بلا قيمة . وذكرت إحدى الساحرات (*) (١٦٦١) أن الشيطان بعد أن وعد هذه الوعود المحدودة نوعا نفحها مبلغ ١٢ بنسا من الفضة اتضح فيما بعد أنها مجرد خصوات من الارتواز .

ومن البيانات الأخرى الدالة على توقعاتهن واحسانهن بما قد يعوذ عليهن من نفع ، الاعتراضات الأكثر احكاما التى تضمنت وصفا لمسايلات الساحرات . واختلفت الروايات عما كان يقدم من مأكولات ومشروبات فى هذه اللقاءات . فعلى بعض الأحيان ، وصفت بأنها كانت تثير القرف والتقرز ، لا سيما فى المناسبات التى كان الشيطان يتصور كشخصية شرسة فى معاملته لأتباعه ، الى حد عدم ترده فى الاقدام على ضربهم أو ضربهم اذا أخفقوا أو أخفق فى تنفيذ طلباته الشريرة . والأغلب هو أن تنحصر هذه المأكولات والمشروبات فى الأصناف التى توجد فى الأسواق المالوفة للقرويين كقطائر الشوفان واللحوم .

وبين الأسباب الأخرى التى تجتنب النساء لممارسة السحر بعض مؤثرات أخرى ، غير الأمل فى تخفيف وطأة الفقر . وبعد تفسير امرأة الجونجا (*) فى افريقيا الذى ورد فى لقاء بأحدى السيدات المتزوجات الفقيرات صدى لما جاء فى كتيبات القرن السابع عشر فى أوروبا . فعلى الرغم من أن بعض النساء أوردن دوافع خاصة ، فإن احدها من أجابت على ذلك بقولها : « لأننا شريرات » ، وتشير الكاتبة التى أجرت هذا اللقاء الى أنه بينما توجد بعض مقامات قد تدفع الرجال الى القتل ، الا أن هناك حالات قليلة قد

تلقا فيها النسوة للعدوان بطريقة مشروعة إذا تمكن من ذلك . ففى حالات التوتّر المنزل والضيق التي يلجأ فيها الرجال للعنف ، تستعين فيها النساء بالسحر . وربما تساوت الساحرات من الاناث في المحاكم الاسكتلندية في القرن السابع عشر هن والذكور في عدد الاتهامات بالقتل وسفك الدماء . ان هذا يرد على ما يتعرض للنسيان أحيانا ففى عمليات التحليل الخاصة بالعلاقة بين المضطهد (بكسر الهاء) والمضطهد (يفتح الهاء) . فالنساء لسن أفضل خلقا من الذكور المهيمنين مثلا لا يعد الفقراء أفضل خلقا من أصحاب الملكيات المسيطرين . وكل ما هناك هو كونهن أقل تمتعا بالقوة (السطوة) . وثمة زاوية أخرى تتبع الدوافع السيكولوجية آثارها وارز (*) فى احدى رواياتها . فقد رأت ففى ممارسة السحر نوعا من المقاومة والاثارة اللتين تستبعدان عادة من حياة المرأة . وربما لجأت النسوة الى السب والعنسات للتفتيش عن العدوان ، واثبتت قوتهن ، والى الاستغراق فى المظاهر الفائتة لتلوين حياتهن .

لقد كانت النسوة اللاتي سعين للاشتغال بالسحر . أو توجهن كساحرات دون اختيارهن من الفقيرات ، ولكنهن لم يكن فى اسكتلندة دائما وحيدات . فغالبا ما يبين ان النساء التي تركزت تقليديا عليهن اصابع الاتهام بالاشتغال بالسحر لم يكن من بين الفقيرات لكونهن ارامل أو وحيدات بلا عائل أو مودر مستقل للإعاشة ، ولكنهن كن متزوجات باناس يتضورون جوعا . ومرة أخرى نقول ان الارقام التي لدينا عن الحالة الزوجية لا يرتكن اليها ، ولكنها أفضل من بيانات الحالة الاجتماعية . فحوالى نصف من دونت حالتهم الاجتماعية كن متزوجات بالفعل عندما قبض عليهن ، وكان بعضهم وحيدات . ولكن الوحيدة بهذا المعنى لا تيسر عنصرها هاما من مقومات الساحرة الاسكتلندية . كما ان قبح المنظر لا يبدو ذا أهمية كبرى . ولقد وجه ماكفرلين الانتباه الى النموذج النمطي لبشاعة منظر الساحرة ، ولكن توماس استبعد أهميته . وربما ساعد وجود أدب شعبي عن السحر فى انجلترا ، يكاد أن لا يكون موجودا فى اسكتلندة على جعل عامل المظهر الشخصى كالأهمية أكبر هناك . ولا شك ان نمط المرأة العجوز القبيحة المنظر موجود باسكتلندة ، ولكن ليس هناك دليل قوى يربط هذا الطابع بالفعل بالتهمة بالاشتغال بالسحر .

ومن ناحية السمات الشخصية باعتبارها مقابلة للخصائص الاجتماعية ، لم يبق لدينا الا الاعتراف بوجود تنوع فى الشخصية . وهذا تصور شائع ، ومن الصعب التحقق من صحته بالاستعانة بالتاريخ .

وربما كان بمقدورنا أحيانا التعرف على سمات الشخصية فى أشخاص بالذات . غير أنه من العسير عادة الحكم بانحرافها بالمقارنة بالسلوك المعيارى للعصر . وقد لاحظ الشاعر الألمانى هاينه « فقدان الشخصية » لأهميتها السيكولوجية الضيقة بعد أن تزايد شحنها بالمضمون الاجتماعى ، وأصبح فهمها يتطلب معرفة المجتمع الذى نشأت فيه ، والدور الذى فرضه عليها المجتمع ، وأوعز لها بالقيام به . وبوسعنا ملاحظة بعض الخصائص الشخصية للساحرة ، وإن كنا غير قادرين على معرفة هل كانت هذه الخصائص من صفات جميع نساء القرن السابع عشر من الزمرة القريبة من قاع الهرم الاجتماعى السياسى الاقتصادى . ولقد اعترف بهذه المشكلة فى حينها ، واستغلت كثيرا فى دفاع المحامين . فلقد حاجى المدافع الموفق عن إحدى المتهمات ضد شهادة ادعى صاحبها أنه قد تعرض للسحر معه أن صرخت فى وجهه المتهمه فقال : « انه لا شئ أثار ضيقه غير الجبجبة والوطانة الشائعتين بين النساء عند استشارتهن . من قبل جيرانهن ، وبخاصة من قبل النساجين باعتبارها أشياء مألوفة عند شعور النسوة بالغضب » .

على أنه بعد ذكر كل ذلك فالظاهر أن الصفة الشخصية الأساسية هى سلطة اللسان والتحفز والغضب . فلى الساحرة الخاصة الأذنية الاسكتلندية ، يعنى توقد الذهن ، والاصرار على عدم التراجع ، أو الرجوع للحق ، والميل للمشاجرة . فإذا لم يتوافر لاحداهن الميل لسب الآخرين ، كان معنى ذلك أنها بريئة من أى اثم ، ولا تنتمى لفئة الساحرات . وما ينسب للساحرات من ذلافة لسان ملفت للفتنة ملحوظة . فلقد اتهمت احدها بالسحر من قبل امرأة أخرى لأنها قالت لها « عسى فى عنيكو جميعا خصوصا بنت اللذين دى » . وقالت أخرى فى موقف مماثل : « روحى فى داهية » وعندت أخرى من اتهامها بالقول : « لو كنت ساحرة حقاً لمخلطت بولك قبل أن تخرج مثل هذه الكلمات من فبك »

ولربما كانت الساحرة لا تتمتع بمكانة اجتماعية أو اقتصادية مستقلة . ولكن أهم عامل كان يستحث على اتهامهن بالسحر هو رفض الالتزام بالاحترام والاحتشام عندما يتطلب الموقف ذلك . ولقد كن يتصفن بروح عدوانية مائلة عند تعاملهن مع المتساويات معهن فى المقام من أقرابهن .

يبد أن القدرة على استحضار نموذج ثابت للاملاح المشتركة للساحرة ، لا تمثل أكثر من جانب واحد من المشكلة ، فبالاستطاعة وصف نموذج الساحرة بأنها امرأة متزوجة متوسطة العمر من الرغيفات من الطبقة الدنيا ، ومن المعروفات بسلطة اللسان والبذاءة . أما المشكلة

المتعلقة بتعدد النماذج النمطية فترجع الى قصور الاستعانة بها عند التفسير ، لأن هناك عددا كبيرا من الساحرات الاسكتلنديات لا يتواءمن هن والنموذج النمطي الآنف الذكر . ومن الغريب أن لا تنهم أية امرأة من بين العدد الهائل من النسوة اللاتي طابقت المواصفات حالتهن بالسحر ، أو أمكن التعرف عليهن اعتمادا على هذه الأوصاف ، وفي هذه النقطة ، فلعل نظرية « الأوصاف » التي جاء بها علم الاجتماع تحقق شيئا من النفع ، باعتبار هذه النظرية تشدد على العناصر الدينامية في عملية التعرف ، ومن ثم فإنها تكشف الحالات التي تنحرف اجتماعيا عن الأوصاف المحددة . فهناك تفاعل متواصل بين الفرد والمجتمع . وفي صميم طريقة الأوصاف ثمة تشديد على التيارات المتحركة المتغيرة ، لأن الانحراف لا ينظر اليه كحالة ساكنة ، وإنما كحقيقة دينامية للتفاعل الاجتماعي ، لا تتوقف عن تشكيل وإعادة تشكيل العمليات الدينامية . ويقال ان هذه الحالة تحدث في ثلاثة مستويات من الفعل الاجتماعي : (أ) انشاء القاعدة الجماعية . (ب) التفاعلات بين الأشخاص . (ج) العمليات التنظيمية .

فيغير انشاء « القاعدة الجماعية » التي نظر بموجبها الى ممارسة السحر على أنه اساءة أو جريمة ضد المجتمع (١٥٦٣) ، وطبيعة إعادة تعريفها ، أثناء محاكمات (١٥٩٠ - ١٥٩١) وتسميتها « بالخيانة » . ما كانت لتظهر حالات مطاردة الساحرات في اسكتلندة . وبالإستطاعة التوسع في شرح هذه الحجة ، والقول ما كانت لتوجد ساحرات تابعات للشيطان . ولقد اختفت بالضرورة هذه النوعية من الساحرات من أعالي اسكتلندة أثناء حقبة المطاردة ، واختفت اختفاء مطلقا في أواخر القرن السادس عشر . وانقسمت الساحرات الى تخصصات مختلفة . فكانت هناك مستغلات بالمداواة ، وقارئات طالع ، ومتخصصات في التسميم ، وصاحبات أعين شريرة ، وشتامات . وكان بالإستطاعة عند تسمية كليات - خصوصا القندرات في الشتاء - بالسحرة . والاختلاف بينهما وبين ساحرات الساحل الشرقي في القرن السابع عشر ، وساحرات الأراضي الواطئة مزدوج . فاقولا - لقد تغيرت صفة الساحرة ، وتحولت الى معنى يجمع بين التزمت ومعاداة المجتمع عن بكرة أبيه . فلم تعد الساحرة التجدية مجرد عدوة لأفراد معينين أو حتى لمقاطعة ما ، ولكنها أصبحت عدوة للمجتمع بأسره ، وللدولة بل وله . ثانيا - أدى وجود المستوى الثالث من الفعل الاجتماعي ، وأيضا العمليات التنظيمية المستحدثة الى جعل عملية السحر أكثر إفادة للمجتمع . لعل هذين العاملين هما اللذان أوجدا دورا آخر على المستوى الثاني ، يعني الخاص بالعلاقات الشخصية بين الأفراد .

وفي عملية تحقيق شهرة في المجتمع ، هناك عنصر هام يحقق اتصالا بين الوصف الساكن لأنماط المجتمع والشخصية الأكثر احتمالا لاجتذاب الاتهام بممارسة السحر والتعرف على شخصية الأفراد الذين انتهوا بالفعل إلى المحاكمة . هؤلاء هم أصدقاء المتهم ، وأقاربه ، وأعوانه ، فلا وجود لما يسمى الارتباط بشخص ما ثبت الاشتباه فيه بالفعل لكي تثبت عملية « الأوصاف » صحتها . ولقد سبق أن تحدثنا عن حالة ابنة أجنيس فيني وغالبا ما يكون قد أطلق عليها اسم « سليلة السحرة » (*) في المرحلة الأولى ، بعد أن اعتقد أن قوى الشر تنتقل من الآباء والأمهات إلى الأبناء (ولا يتوافق مثل هذا الرأي بسهولة مع فكرة التعاقد مع الشيطان) . وتمثل هذه الحالات التي ألقى الضوء عليها أمثلة حوكت فيها الأم والابنة سويا (فلو لا ذلك لتعذر التعرف إلى صلة القرابة بينهما ، عندما تكون الأم قد احتفظت باسمها ، بينما تسمت الابنة باسم الأب) . وهناك قصة تروى عن أم وابنة قدمتا للمحاكمة ، وبعد ذلك بسنتين وفي اسكتلندا أيضا أعلمت امرأة مجهولة وابنتها سويا . ولابد أن تكون هناك حالات أكثر من ذلك انتقلت فيها صفة الساحرة من الأم إلى ابنتها وترتب على ذلك إما اقتران هذه الصفة بالابنة إلى الأبد ، أو وجه الاتهام إليها بحكم هذه الصفة في تاريخ لاحق . نعم لقد كان لقب « سليلة السحرة » من المصطلحات المعتادة الشائعة في حياة الريف .

وهناك صلات أخرى لها أثرها أيضا . ففي ١٦٢٩ ، كلف الشريف هاديجتون بمحاكمة جون كارفر وأزوجته اليسنونه بورثويك وشقيقه توماس كارفر ، ووجه اليهم الاتهام أيضا لانهم استشاروا مزجريت هاملتون وبرني كارفر الذي كان فيما يظن من الأقارب الآخرين ، وقد أُلحق بالفعل لانتهامه بالسحر . والفريق المؤلف من زوج وزوجة من الحالات الشائعة في عالم السحرة . ففي غرب لوثيان في فبراير ١٦٢٤ ، حوكت اليزابيث باريس هي وزوجها . وفي الشهر التالي حوكت ولیم فالكونر وزوجته برفقة مجموعة أخرى من السحرة . وهناك حادث آخر قرب أدنبره ١٦٥٥ ، شقن فيه ولیم بارتون وزوجته ثم حرقا . على أن المعرفة الشخصية قد تكون مبررا قويا أيضا لتوجيه الاتهام بالسحر . فعندما حوكت اليزابيث ماكسويل ١٦٥٠ ، زعم أنها كانت شريكة لامرأة حرقت قبل ذلك بثلاث سنوات . واعتقد أن هذه الحالة من العادات الشائعة في « كار » السحرة . غير أن مثل هذه الصلات والروابط لم تكن أكثر من مؤثرات عابرة في خلق السحرة . إذ يحتاج ذبوع الشهرة عادة لبعض الوقت ، وبعد مسألة دينامية قوامها التفاعل الاجتماعي بين الساحرة وجيرانها ، وأن يقتصر ذلك بتعزيز

كل طرف بانتظام للطرف الآخر . ولعل أجنيس فيني ، والتي تحدثنا عن قدرتها على صب اللعنات والبذات قد ضربت مثلا كلاسيكيا للنقطة من التسمية الأولى الى التسمية الثانية (قبول اللقب الى النهوض بالدور المصاحب للقب) عندما قالت « يوم اتحول الى ساحرة حقا ، ستتهدون الى مبرر أفضل لتسميتي بهذا الاسم » .

وللاسف ليس بمقدورنا أن نذكر سوى القليل عن المرحلة المبدئية البالغة الدقة في الطريق الى اكتساب السمعة السيئة بالانتماء الى طائفة السحرة ، لأن تقارير مثل هذه الحالات تضم عادة مجموعة من الاتهامات يزعم أنها وقعت في فترة زمنية ، ولكنها جمعت بالتأكيد في لحظة من الزمان . وأحيانا تعرف تواريخ الآثام التي ارتكبت ، ولكن ربما تكون بعضها قد اعتمدت على التذكر أو رثيت في ضوء آخر بعد أن تكون السمعة قد توطدت أو استقرت . وهذا مجال آخر من المجالات التي تساعد فيها أية دراسة موضعية مكثفة على القاء الضوء بعد مضاهاة الشكايات الباكورة من السحرة في محاكمة كريك بالقضايا التي عرضت أخيرا على المحاكم .

وتختلف من حالة لأخرى المدة الزمنية التي استغرقها ذبوع شهرة المشتغلين بالسحر . وهذا عامل يدمع ما يقال عن أن كثيرا ممن اشتهروا بممارسة السحر استطاعوا العيش بعد أن كشف أمرهم ، ثم ماتوا في فواتيرهم مئة طبيعية حتى إبان القرن السابع عشر . وعاش بعض السحرة حتى نهوضوا في نهاية المطاف ، وهم يحملون لقب الساحر لمدة تكفي لذبوع صيتهم كمشغولين بالسحر . ففي إحدى الحالات (١٦٣٩) استمر وكر السحرة يملؤن جملة . وعرفت جانيت تيلور التي أقصيت عن سترلنج ١٦٣٤ باسم « ساحرة مونزا » . وعرفت أخريات باسماء مستمدة من صفات شذفة كان من المستطاع أن تطيح بهن الى هامش المجتمع . ولدينا مثلا هيج البطرشاء (٥) التي ساعدت إصابته بالصمم على ذبوع اسمها . وحكمت بصحة أربع ساحرات أخريات في برويك ١٦٢٩ . وأغرب من ذلك حالة رجل اسمه أرشيبالد وات من لانكشير ، الذي عرف باسم « نعل حقله خليف الشيطان » (٦) .

وهناك آخرون استمرت شهرتهم أمدا طويلا دون أن يعرفوا بلقب خاص . وعاش عديون ، بعد أن دأبت الفايهم الخاصة ، أو ربما لم تطلق عليهم أية ألقاب - يتمتعون بالشهرة سنوات عديدة قبل أن يقدموا في نهاية الأمر للمحاكمة . فرائنا مثلا جانيت لايت (١٦٢٨) من نيوجي قرب

إدبره تعترف أنها استمرت زهاء ثمانى عشرة سنة أو يزيد « تستشير الشيطان وأنها ردت له اعتباره ، واستغنت عن مراسم التعميد ووهبت نفسها للشيطان » . أما وليم كريشنون فيقول (١٦٤٨) بعد أن مر بفترة عسيرة ، وبعد أن عاود القسيس ، أقدم على الاعتراف بأشياء تافهة ، وانتهى الأمر بتعاقد مع الشيطان لمدة أربع وعشرين سنة يبقى فيها تحت امرته ، وما زال حتى الآن فى هذه الخنمة .

ان نظرية « الأوصاف » قد تنقلنا بعيدا فحسب اذا حاولنا تصور لماذا انتخب أفراد بالذات ممن اشتركوا فى الصفات التقليدية هم والآخرون لكى يوجه لهم الاتهام . ان هذه النظرية توضح لنا ما يحدث خلال مرحلة تعزيز صفة السحر . ولكن اذا استبعدنا جانباً ما حدث عند اشتغال بنات الساحرات بمهنة أمهاتهن ، فاننا سنرى أنها لن توضح لنا كيف بدأت عبلة السحر . وليس بمقدورها فى الملائذ الأخير أن تثبت أكثر من أن هؤلاء الأفراد قد وجدوا فى الموضوع الخطأ والزمان الخاطئ .

وعندما نرتد من طريقة اختيار الفرد الى الخصائص الكلاسيكية أو التقليدية سنرى استمرار وجود مشكلة تتعلق بالعلاقة بين نوعية الشخص المتهم بممارسة السحر وازدياد اضطهاد المشتغلين بالسحر ، فسرى بعض أدلة تشير الى أن هذه العلاقة مباشرة . فمطازدة السحرة مرادفة لمطاردة النساء ، أو على أقل تقدير مطاردة للنساء اللاتي لا تتجاوزن هن ونظرة الذكور الى السلوك الذى يتوجب على المرأة اتباعه . ومن الأمثلة المنقولة عن الانثروبولوجيا حالة النوب (*) فى عشرينات القرن العشرين . ولقد ذكر «نادل» كيف كانت النسوة تشتغلن باقراض المال والتجارة . وكان أبناء النوب فى كثير من الأحيان من المذنبين لهن . وعاشت هؤلاء النسوة حياة مستقلة ، فكن يخترن عشاقهن ، وقلما أنجبن أطفالا ، وهذا يعنى تحديهن للمثل الأعلى التقليدى للنسوة المشتغلات بخدمة الرجال والأطفال ، ومن هنا جاء توجيه الاتهام لهن بالاشتغال بالسحر .

ولا يتوافر لنا ما يكفى من أدلة لتقرير هل كانت مكانة المرأة تتغير تغيرا جذريا فى القرن الخامس عشر والقرن السادس عشر والقرن السابع عشر على غرار المثل الأكثر تحديثا وخصوصية الذى نوه به نادل ؟ لقد قيل ان مطاردة السحرة كانت بمثابة هجوم من الذكور الممارسين لمهنة الطب حديثا للذات فمن يمارسن العلاج . وهناك قدر من الأدلة المؤيدة لهذا الرأى . ففى اسكتلندة ١٦٤١ عند التصديق على منح امتيازات للجراحين فى ادبره

لوحظ وجود نسوة غير مؤهلات تمارسن عمليات الجراحة بطريقة غير مشروعة في المدينة ، وأمكن التعرف على عدد من المشتبه في ممارستها للسحر أثناء اشتغالهن بالعمل كقابلات . بيد أن الصلة ليست مباشرة بما فيه الكفاية . فلقد حدث اغتصاب مهنة القابلة من قبل الذكور في القرن الثامن عشر ، بعد أن انتهت عملية مطاردة السحرة . وتركزت الاعتراضات على قيام الاناث بعملية المداواة في المدن حيث تمتع المحترفون الذكور الممارسون للطب بقوتهم ، وحرّم اشتغال النسوة بالمداواة ، بيد أنه من غير المقذور رد العدد الكبير من أحداث الاضطهاد الى امتهان الرجال لعملية المداواة .

وهناك حجة مختلفة ترى أن خضوع الزراعة للنظام الرأسمالي قد اضعف من دور النسوة ، وجعله قاصرا على انجاب الأطفال ، بدلا من الاشتراك في الإنتاج الزراعي . غير أن من يتبعون هذه الحجة لا يستبعد أن يصطلحوا ببعض المقبات . فلا وجود لما يكفي من الأدلة لدعم - أو ما هو أسوأ للارتياح - في أية نظرية رجيية عن التاريخ الاقتصادي للنساء . وبوجه خاص فإن توقيت هذا التغير الكبير يبدو أنه قد اختلف من موضع لآخر في أوروبا . وحدث في أغلب الأماكن بعد انتهاء عملية مطاردة السحرة . والقول بأن هذه الحقيقة قد شهدت ازديادا في عدد النساء اللاتي لا عائل لهن من الضمب أيضا التدليل عليه . كما أن عملية مطاردة السحرة لم تكن موجهة في المقام الأول لهن .

فإذا انتقلنا الى جانب الأيديولوجيا ، سنبدو الأكثر اقناعا هو القول بأن قصة مطاردة السحرات ما هي في الواقع الا قصة مطاردة للنساء . فالنموذج النمطي للساحرة لم يكن المرأة ذات الأطفال ، ولكنه كان المرأة المراهقة التي تحيا حياة مستقلة . ولقد طالب الدين في عصر الإصلاح الديني والحركة الكاثوليكية المناهضة للإصلاح البروتستانتي ، أن يكون واجب النساء الأول هو المسئولية الكاملة عن أزواجهن . والمحق أن الوعاظ قبله انزعجوا من مهمتهم عندما جمعوا بين الرجال والنساء في مواضعهم . غير أن تقرب الدين من الشعب قد انتزع من النساء باحدى اليدين ما أعطاهن باليد الأخرى ، لأن الصنوعة المميزة للدين قد اتصفت بشدة اتباعها للبطريركية أي المجتمع الخاضع لسيطرة الأب . وكانوا يدعون في طقوسهم وعظاتهم الى اتصاف النساء بالنقص الروحي والمعنوي ، ويدعون في ذات الوقت الى المسئوليات الشخصية الجديدة التي خصصت لهن . وبذلك اتخذت مكانة المرأة شكلا المفارقة وفقا لما تدعو اليه الأيديولوجية الجديدة .

فلم يسمح باختيار عملية ممارسة السحر الا للنسوة اللاتي يتمتعن بحرية الارادة والمسئولية الشخصية الممنوحة لهن . وتمثل هذه الحالة تغيرا ملحوظا في مكانة المرأة في اسكتلندة على أقل تقدير . فحتى العهد الذى صيغت فيه جريمة ممارسة السحر بالطابع الديني ، كانت جرائمهن تلقى تبعتها على الأزواج والآباء ، وكان يعاقبن بالجلد ، الذى اعتبر أنسب عقوبة للأطفال . وعندما أصبح ساحرات نظر اليهن كمجرمات بالغات يتصرفن على نحو لا يعد الأزواج مسئولين عنه . ومن هنا بالمقدور النظر لمطاردة السحرة كعملية لحماية التراجع (*) ضد ارتقاء المرأة لمرتبة البالغات المستقلات . ان النساء اللاتي كن يتعرضن للاتهام من اللواتي تحدين النظرة البطوريقية للمثل الأعلى النسوي . ولقد اتهمن من قبل الرجال ، وأيضا من قبل نساء أخريات من اللواتي تجاوبن مع تصور الذكر لهن ، وشعرن بتهديد الاعتقاد بوجود لهوية بينهن وبين المختلفات عنهن .

ان هذا التفسير هو أقرب التفسيرات التى سادت بين مطاردة الساحرات ومطاردة النساء ، لانه اختلف عن هذه التفسيرات الأخرى بمراحاته التوقيت التاريخي الصحيح . ومع هذا ورغم ما بين مطاردة الساحرات ومطاردة النساء من علاقة وثيقة إلا أنها ليستا متماثلتين تماما ، ولا يصح النظر اليهما كظاهرة واحدة متماثلة ، فبينهما درجة من الاختلاف . إذ كان مطلب التوافق الأخلاقي واللاهوتي بكل نشاطه لا يحجب من المطلب الذى يمثل جانبا واحدا من جوانبه ، يعنى الجانب الذى اهتم بمكانة النسوة . وهكذا يكون النقاش الراض حول العلة المباشرة للتفرد المزعوم لمطاردة النساء فى انجلترا ، والمكانة المتفردة للنساء فى انجلترا قد أسىء تصوره . اذ كانت مطاردة الساحرات غاية فى ذاتها ارتبطت ارتباطا مباشرا بضرورة فرض التوافق الأخلاقي واللاهوتي . أما حقيقة كون نسبة عالية من بين من اخبروا فى هذا المقام كمنحرفين كن من النساء قلا اتصال بينها وبين هذه الغاية الأساسية .

(*) أشبه بما يقوم به الحرس الخلفى فى المعارك الحربية .

المراجع

Norman Cohn, *Europe's Inner Demons : An Enquiry Inspired by the Great Witch-Hunt* (1975).

Gustav Henningsen, *The Witch's Advocate : Basque Witchcraft and the Spanish Inquisition (1609-1614)*, 1980.

Richard Kieckhefer, *European Witch Trials : Their Foundation in Popular and Learned Culture 1300-1500* (1976).

Alan C. Kors and Edward Peters, *Witchcraft in Europe 1100-1700* (1979).

A. D. J. MacFarlane, *Witchcraft in Tudor and Stuart England 1570-1700*.

F. William Monter, *European Witchcraft* (1969).

Keith Thomas, *Religion and the Decline of Magic* (1971).

الحياة الأسرية الانجليزية

كايث رايتسون

فى إنجلترا إبان القرن السادس عشر والقرن السابع عشر ، كان الرجال يتزوجون عند بلوغهم أواخر العشرينات من أعمارهم • بينما تتزوج النساء وهن فى منتصف العشرينات من أعمارهن • ويعكس هذا النمط الأخير للزواج الذى تشترك فيه أنحاء كثيرة من أوروبا منذ القرن الخامس عشر ، تصور الإنجليز أن الزواج ميزة وليس حقا • ويتعين تحقيقه فى سن يكون فيها الرجل والمرأة قادرين على الاعتماد على نفسيهما كقوة لأسرة مستقلة •

ويقال ان الأسرة الانجليزية قد تطورت من خلال ثلاثة أطوار شعورية متميزة • فبعد أسرة القرن الخامس عشر والقرن السادس عشر ، التى اتصفت بتفرد مشاعرها ، وخضوعها للنظام البطركى ، جاءت حياة أسرة أكثر انساما بالدفء وأقل سلطوية فى أواخر القرن السادس عشر ، والقرن السابع عشر ، وانتهى الأمر بالأسرة « الحديثة » المتحابة المتعاونة فى أواخر القرن السابع عشر والقرن الثامن عشر • ويقال ان الزوجات والأبناء قد منحوا فى كل طور من الأطوار المتعاقبة حرية أعظم ، بعد أن شاركت الزوجات أزواجهن بنصيب أوفر فى القوة والنفوذ • ولم يقتصر الأمر على اكتساب الأبناء حق الفيتو (الاعتراض) على أية زيجة تعقد بطريقة منفردة ، بل واتخذوا المبادرة فى اختيار رفيق حياتهن أو رفيقة حياتهم •

وطبقا لما نقوله كايث رايتسون ، فإن هذه الصورة زائفة ، ولا تمثل حقيقة الأسرة الانجليزية ، ولا يمكن انكار وجود تأثير قوى للموالدين فى عائلات صفوة أهل المدن والوجهاء ، عندما كانت الصروح والكيانات القائمة على المال تتأثر بالزواج • غير أنه حتى فى هذه الحالة ، كان يوسع الأبناء اتخاذ المبادرة فى اختيار رفيقة حياتهم أو رفيق حياتهن • فلا وجود

نقلا عن كتاب : English Society 1580-1680.

كايث رايتسون Keith Wrightson

لأية أدوار يمكن اكتشافها تدل على حدوث ازدياد في الزوجات المتحابة ،
أو نقصان في السيطرة على الزوجات والأبناء • إذ يتمتع أبناء الطبقات
الدنيا بقدر أعظم من الحرية بحكم قركهم لبيوتهم في وقت مبكر سعيًا وراء
الرزق ، واختلاكهم بدرجة أقل بأبائهم وأقربائهم • ويتمتع أبناء الطبقة
المتوسطة بالحرية أيضًا بالرغم من حرصهم على موافقة الأبوين ،
واستشارتهم لهم في المسائل الوجدانية ، وفي المجتمع الانجليزى في جملته ،
قامت حرية الاختيار ، بل والغرام ، بدور أساسى في الزواج •

الزواج وفرص الزواج

الزواج ، طبقا لما قاله وليم بركنز « اقتران شرعى لزوجين يبنى رجلا
وامرأة في جسد واحد » • انه حالة مبيجة أمر الله بها في الجنة لتحقيق
غايات رئيسية أربع :

أولاً : انجاب ذرية •

ثانياً : استمرار بقاء الكنيسة •

ثالثاً : إشباع الرغبة الجنسية •

رابعاً : تبادل العون والارتياح الذى يحققه كل طرف للطرف الآخر •
إنه من هذه الأسباب جميعاً ، يصح اعتبار الزواج « أساس شتى مظاهر
الحياة في الكومنولث والكنيسة ومدرسة لتعليم الحياة من شتى
جوانبها » •

واعتبر في القانون الكنسى بثلاثة أشكال « للاقتران الشرعى » :
الشكل الأول - هو أكثر الزواج ارضاء ، ويمثل قرانا كنسيا ذا مسحة
وقور يعقد في رحاب الكنيسة ، بعد اعلانه رسميا ، أو بعد الحصول على
إذن باعفاء الطرفين المعنيين من هذا الاجراء المبكى • واختلفت الكنيسة
الانجليزية عن كنائس القارة الأوروبية في بعض نقاط • إذ استمرت تعترف
بشرعية الترابط باتباع شكلين صحيحين آخرين للزواج ، رغم عدم اتباعهما
النظام الأصلي للزواج • فالتعهد بالزواج باستخدام كلمات تعبر عن صيغة
الحاضر أمام شهود يمثل رابطة الزواج • وأيضا التعهد شفوياً بصيغة
المستقبل - شريطة أن يكون قد تبعه اتصال جنسى • وبالأستطاعة اعتماد
الموافقة على الزواج ، لو صدرت عن شخص تتجاوز سنه السنوات السبع •
وبالامكان اكتمال الزيجة جنسيا عند بلوغ الغلمان سن البلوغ (١٤ سنة)

وبلوغ الفتيات سن الثانية عشرة • وليس من حق الأشخاص المتزوجين فعلا ، أو الطرفين اللذين اتفقا على التعاقد ، الزواج من طرف آخر لاتمام زيجة صحيحة • ويحرم زواج أى رجل بامرأة تربطها صلة قرابة أو صلة دم • أما باقى الحالات فالزواج مباح لها لجميع الطوائف والملل ، بلا استثناء • كما قال بركينز •

ليس كل ما قلناه موضع خلاف • غير أن الزواج فى إنجلترا كان فى الحق أكثر تعقيدا وأقل تجانسا مما ورد فى التعريفات التقليدية للعداة الأخلاقيين ، أو الشروط التى اشترطها القانون • وما من شك أن الزواج تنظيم أساسى ، ولكن مسلك المتزوجين كان بعيدا عن الاطراد • فلقد عكست ممارسة الزواج عند الانجليز بفضل القدرة النسبية للشعب الانجليزى على الزواج ، فى السن التى يرونها مناسبة ، وفى الطريقة التى تتبع فى الاختيار المتبادل للزوجين ، وفى المعيار المتسع فى الاختيار ، عكست خضوعا للحاجات والمناسبات المختلفة ولوضعية الأشخاص وانحذارها من طبقات اجتماعية مختلفة ، أكثر من عكسها لسنة سلوكية أقل اطردا •

نعم «الزواج مباح للجميع» وإن لم يكن كل شخص قادرا على الزواج • فلعل ١٠٪ أو يزيد من النساء اللاتى تجاوزن سن البلوغ قد أمضين حياتهن بلا زواج • وبالمقدور نظريا التعاقد على الزواج ، وإتمامه من قبل أى غلام أو فتاة فى سن البلوغ ، ولكن الانجليز يتزوجون فى سن متأخرة • إذ كان متوسط أعمار الرجال فى الزواج الأول فى الحقبة الواقعة بين ١٦٠٠ و ١٦٤٩ (٢٩١) فى إحدى المدن ، و ٢٧ و ٢٨ فى مدينة أخرى و ٢٦ و ٢٧ فى مدينة ثالثة • وهكذا • بينما كان متوسط أعمار النساء فى نفس الأبرشية فى الحقبة ذاتها على التوالى (٢٥٣ - ٢٥٩ - ٢٧٣ - ٢٨٤ - ٢٨٨) • وفى نطاق هذا النمط الذى يمثل بالمقارنة تأخرا فى سن الزواج ، لوحظ وجود تنوع فى سن الزواج يرجع الى امتحان الأزواج مهنا مختلفة ، وإلى انتمايتهم لطبقات اجتماعية مختلفة • وعلى الرغم من احتياج هذه المشكلة الى مزيد من البحث والاستقصاء أكثر مما حظيت به حتى الآن، إلا أنه يبدو واضحا جليا بوجه عام أن أبناء الطبقة الأرستقراطية وعالية القوم يتزوجون فى سن أبكر من السن التى يتزوج فيها أبناء الطبقات الاجتماعية الأدنى فى مستواها • بينما يلاحظ عند عامة الناس ، اقبال المهنيين والحرفيين والصناع على الزواج فى سن أبكر من السن التى يتزوج فيها الأعيان والمزارعون •

ويدرج الانجليز في ناحية الخصائص الأساسية لمسلكتهم الزوجي في نطاق ما أصبح يسمى « نمط الزواج الأوربي » . ويجمع هذا النمط بين السن المتقدمة للزواج الأول للنساء ، بالإضافة الى نسبة لا بأس بها من حالات العزوبة للنساء . ويمتد نطاق هذا النمط - تاريخيا - من بحر البلطيق شرقا الى المحيط الأطلسي غربا . ومازال أصل هذا النمط محاطا بالغموض . ولكن النتائج الديموجرافية التي ترتبت عليه واضحة للغاية ، لأن مثل هذا المسلك قد وضع قدرا ملحوظا من القيد على القدرة على الانجاب عند الكافة . فإذا سلمنا بمرور المرأة مرحلة تبدأ بفترة الحيض التي تقع في مستقبل أعمارهم وتنتهى بانتهاء مرحلة الشباب ، كان معنى ذلك أنهم يمتنعون أزهي فترات حياتهم خصوبة بلا زواج ، بينما لا تمتنع أقلية كبيرة العدد على الإطلاق بفرحة حمل أطفال شرعيين . غير أنه من المشكوك فيه أن يكون المعاصرون قد نظروا الى هذه المسألة على نفس النحو . فكما بين ريجلي (٣) : لقد كان الاتجاه الديموجرافي العقلاني للنظام السائد لا شعوريا الى حد كبير . وخضع هذا الاتجاه لتقليد اجتماعي عقلاني يحيط بناحية المؤهلات التي يعين توافرها لتحقيق الزواج ، أكثر من خضوعه لأية حسبة لأنثاء الديموجرافية . ان هذه العوامل هي أساس نظام الزواج والأسرة في العصر . وقد مثلت واقع الحياة اليومية ، وما تتيحه من فرص للزواج . ولعل أهم هذه العوامل هو اعتبار صغار الأشخاص - أو صغار الشباب بمعنى أصح - أكثر استغناء للزواج عندما يبلغون اللحظة التي يكونون فيها قادرين على تكوين عائلة مستقلة ، والحفاظ عليها .

وكما رأينا ، فإن الأغلبية الساحقة من العائلات التي تتألف منها الوحدات الأساسية للمجتمعات المحلية في انجلترا كانت تتكون من عائلات بسيطة أشبه بالذرات ، تضم دور إقامتها - أو لا تضم - مكانا لا يواءم الخدم . وهناك أقلية من الأسر الأضخم عددا ، والتي تشترك في سكنها مع الأقارب يحكم بعض الظروف الخاصة . ولكن نادرا ما وجدت حالات يشترك فيها الأزواج حديثو العهد مع والدي أحد الطرفين المتزوجين في نفس الدار . وتشيع هذه الحالة في بعض الأسر الأرستقراطية التي تزوج فيها الابناء صغارا . وربما حدثت في بعض حالات بعض من هم أدنى مستوى في السلم الاجتماعي كاجراء مؤقت ، أو الاشتراك في الميراث . غير أن أمثال هذه الحالات ليست هي القاعدة المتبعة في انجلترا ، بعكس ما يجرى في المجتمعات الريفية الأوزية . وليس من شك في وجود حائل ثقافي لا يشجع على اتباع مثل هذا الأسلوب في الحياة . ونصح وليام واتلي زوجين مقبلين

على الزواج : « لو قدر لكما وتزوجتما ، فعليكما بالعيش مستقلين ، لكني
تتمنى بحياة أسرية حقة » . فقد رأى أن اجتماع ربي أسرتين وربتي أسرتين
في مكان واحد سيؤدى الى ازعاج جميع الأطراف ، وبخاصة في حالة السود
الاعظم من العوام . ونصح بتجنب مثل هذه الحالة بقدر الاستطاعة .
اذ يتعين أن يبدأ شباب المتزوجين زيجتهما في دار خاصة بهما ، وأن يعتمدا
على نفسيهما . وعادة تتبع هذه القاعدة .

وإذا سلمنا بهذا الرأي ، فلا بد من تأجيل الزواج الى أن يبلغ الطرفان
الحد الأدنى من السن القانونية والفسولوجية ، أى الى النقطة التي يستطيع
فيها تأمين قدر كاف من الاستقلال . وأحيانا ، قد يترتب على ذلك انتظار
وفاة الأبوين ووراثتهما ، وإن كانت هذه الحالة قليلة الحدوث . والأكثر
شيوعا هو اعتداء الطرفين المتوقع اقترانهما الى حل آخر ، يعتمد على
جميعهما للمخراتهما الشخصية ، بعد استبعاد راتبهما جانبيا ، لكن يدفع منه
أجر الخدم ولتقديم العون المالى للأبوين . ويساعد الأب والأم في الأمر
الميسورة الحال الزوجين بتزويدهما بجانب من أثاث بيت الزوجية أو المال .
ويتبع هذا الاجراء عند كبار المزارعين والصناع والأرستقراط على حد سواء ،
وإن كان مقدار العون عند عامة الناس قلما ارتفع الى ما هو أكثر من
المساعدة والإسهام في إنشاء أسرة جديدة . وإذا تعذر الحصول على مثل
هذا العون ، فلا بد للزوجين من النهوض بهذه المهمة اعتمادا على جهودهما
الخاصة . وفي حالة الطبقة العاملة الفقيرة لعل الحصول على عمل منتظم
واستئجار كوخ هو السبيل الأول ، والمفضل على البحث عن وسيلة للحصول
على قطعة أرض أو قطيع من الماشية . ورغم هذا فإن أبناء هذه الطبقة قد
يحتاجون الى بعض المخرات لتوفير الاحتياجات الأساسية للحياة الزوجية .
وتستغرق هذه الاستعدادات بعض الوقت ، وقد تشغل الزوجين معا ،
الهمم الا في الحالات التي تدفع فيها دوة مجزية للفتاة منذ سن مبكرة .
ويتكشف تغفل هذه الحقائق في توقعات عامة الناس في عدة أمثلة ،
ابتداء من نصائح الأبوين ، التي تتراوح بين مثل هذه النصيحة التي
أسداها جيمس بانكس لابنه بارجاء زيجته الى أن تتوافر له القدرة الكافية
على إدارة مزرعته (*) ، الى الحدود التي أجاب بها رفاق الحال عندما سئلوا
أمام مكتب الزواج بالكنيسة عن نواياهم بعد الزواج . فمثلا رأينا ادوارد
ثورنتون يقول للشماس في أبرشيته سان نيقولا في أكسفورد انه وعد
فايربرن بالزواج « شريطة أن يوفر لها سكنا » ، بينما يعلن جون ملك
دانستون عن نيته الزواج من أورسولا صنول في عيد القديس ميشيل القادم

عندما يعد سكرها لها • وإذا راعينا المدة التي يستغرقها اعداد هذا السكن ، وان اقامة الزوجين قد تتحقق فى يوم لا يعلم الا الله متى يحين ، لشخصين يقيمان فى مكانين مختلفين ، فلا غرو اذا رأينا تنوعا فى متوسط سن الزواج يمكن ملاحظته فى مختلف الجماعات الاجتماعية ومختلف المناطق فى مستوى معيشتها • وينعكس ذلك على فرص الزواج • وبغض النظر عن الاختلاف من حالة لأخرى ، الا أن الملحوظ بوجه عام ، هو اعتبار الزواج وتكوين أسرة فى هذا المجتمع ميزة أكثر من كونه حقا • انه شئ يتطلع اليه الجميع ، وان كان من الآمال التى لن يستطيع بعض تحقيقها البتة • بينما من ينجحون قد يحققون ذلك فى سن متأخرة نسبيا • انها حقا سن متأخرة ، اذا راعينا قصر فترات التوقع بالمقارنة • ومن ثم يعد الاستقلال الاقتصادى المقوم الأساسى للزواج • وقد اثر التفاوت فى تحقيق هذا الاستقلال تأثيرا عميقا فى فرض الزواج لكلا الطرفين والجماعات الاجتماعية • ويميز تدليل هذه الحقيقت ، تراجع مسالة القدرة على الزواج أمام مسالة اختيار العروس • • وسيتركز كلامنا على هذه المسالة •

اختيار الشركاء فى الزواج

بعد اختيار الشركاء فى الزواج مشكلة جوهرية • فأولا - من المحتمل أن تؤثر على مدى استمرار الزواج ، وفرصه • ولكن الأهم من ذلك هو تأثير الأسلوب المتبع فى اختيار العروسين ، واحتمال تحديده طابع الزواج فى هذه الفترة ، وما يحدثه من أثر عميق فى نوع العلاقة داخل أسرة مؤلفة حديثا • والحق أنه بالمقيد أدراك التحولات التى لحقت بالسلوك العائلى ، الذى أدركه يورنس ستون فى أواخر القرن السادس عشر والقرن السابع عشر فى أوضح صورة ، فقال : « فى الأسرة السلطوية المجردة من العواطف ، التى تقيم بأقل قدر من حرارة المشاعر ، والتى لا تنقيد بحسب أو نسب ، كان الوالدان والأقارب هم الذين يجررون ترتيبات الزواج لأسباب اقتصادية واجتماعية بعد استشارة الأبناء فى أضيق نطاق » • وفى العقود الأخيرة من القرن السادس عشر وبداية القرن السابع عشر ، بزغت صورة جديدة للأسرة أكثر انغلاقا أمام التأثير الرهيب للأقارب ، وأقرب الى الدفء فى العلاقات الداخلية • وظل الأبوان يتمتعان بسلطان مطلق فى اختيار أبنائهم وبناتهم لشركاء حياتهم وحياتهن فى هذه الأسرة البطيورية القيدة • ولكن لارشحين للزواج من الشباب منح حق الفيتو (الاعتراض) • واستمر

(*) Upon condition that she would stay until he could provide him of an dowse.

هذا الموقف قائما حتى أواخر القرن السابع عشر ، والقرن الثامن عشر ، حيث حدث تحول مزدوج . « اذ أفسح حق اختيار الأبوين للعروسين ، والذي تطلب بإباحته حق الابن أو الابنة في الاعتراض ، المجال أمام اختيار الابن ، مع خضوع هذا الاختيار لموافقة الوالدين . وحلت المشاعر الشخصية والقدرة على التعاون محل الاعتبارات الاقتصادية والاجتماعية كعيار أساسي للاختيار . وبشرت هذه التحولات ببزوغ شكل ثالث للأسرة ، يعنى الأسرة الصغيرة القائمة بذاتها ، الأشبه بالنواة والقادرة على خدمة نفسها بنفسها ، وفيها سمح بقدر أكبر من الاستقلال الذاتي للزوجات والأبناء ، ويظهر روابط شعورية أقوى . ويرى ستون أن هذه التحولات المتعاقبة في العلاقات الشعورية داخل الأسرة الانجليزية قد مثلت « أهم تغيير في العقلية حدث في بواكير العصر الحديث . ولا يستبعد أن يكون هذا الحدث بحق أهم حدث في ألف السنة الأخيرة من تاريخ الغرب » ، لأنه وضع حجر الأساس للأسرة ، كما نعرفها . وكانت الصفوف العليا والوسطى من المجتمع الانجليزي هي التي اتخذت المبادرة في هذه العملية الهامة البعيدة الأثر . ومنها انتقلت إلى الطبقات الدنيا بفضل انتشار « التفاعل بين الطبقات » . وشهد القرن السابع عشر أخطر تغلغل واقتحام وتحطيم للفواصل وتقاليد الاحترام في النظام البطركي في العلاقات الأسرية ، مما ساعد على ظهور النزعة الفردية الشعورية « (*) » .

وتمثل حجج ستون القوية وفروضة الجريئة أكبر محاولة طموح حدثت حتى الآن لتفسير تطور الأسرة الإنجليزية عبر الزمان . ومع هذا فإنها عرضة للشك بقدر خطير في ناحيتي تجديدها لخصائص الحياة الأسرية في أواخر القرن السادس عشر والقرن السابع عشر في إنجلترا ، وفيما ذكرته عن التغير في نطاق هذا العصر . وعلى الرغم من أن ستون كان على دراية بالفوارق الكبرى التي ربما كانت قائمة بين طوائف المجتمع في إنجلترا ، إلا أنه لم يحرص حرصا كافيا على الكشف عن تجربة أهل إنجلترا في جيلتهم . وترتب على ذلك أن جاء تفسيره قاصرا على الارتكاز على التجربة التاريخية للأستقراط وكبار الأعيان وأثرياء المدن (البلاوقراط) ، أي القطاعات التي عني بها أساسا ، وتضمنت في صميمها الافتراض الضمني بإمكان امتداد المقولات التحليلية المستمدة من تجربتهم على نحو ما ، بحيث يتيسر تطبيقها على مختلف أطوار تاريخ الأسرة الانجليزية . وهذا افتراض خاطئ . فينبض النظر عن بروز مكانة السلوك الأسري للصفوة في إنجلترا - من الناحية التاريخية - إلا أنها كانت بعيدة

عن تمثيل غيرهم من أبناء بلدهم . كما لا يمكن القول بأن التحولات فى مسلكها كانت خطوات تقدمية هامة فى تطور الأسرة ، اذا وضعناها فى السياق الكامل لخصائص الحياة الأسرية الراسخة والمستمرة لمن هم أدنى مكانة منهم اجتماعيا . وبالإستطاعة تصوير النقطتين على خير وجه اذا تمعنا فى المشكلتين الواردتين فى حجة ستون على التوالى :

اولا : التحكم فى اختيار الشريك فى الزواج .

وثانيا : المعيار الذى بنى عليه الاختيار .

وساطة الزواج

ليس من شك أن الكتاب المهتمين بالسلوكيات قد اعتقدوا أن من بين أهم واجبات الوالدين رعاية تزويج أبنائهم وبناتهم ، وإن كان هذا لا يعنى بالضرورة اقرارهم وتأييدهم لحق الأبوين فى اجراء ترتيبات الزيجات . والحق فلقد اشملت غلبة استعمال المؤرخين لكلمة « ترتيبات » ، وما تحمله ضمنا من معنى الاختيار الأبوى من جانب واحد ، أدراكنا لهذه المشكلة ، ولعل بركينز كان أكثر تبصرا عندما ذكر أن دور العائلة يمكن أن يتمثل اما فى تيسير الزيجات للأبناء أو فى نصيحهم عن مدى تكافؤ الأعراس المأمولين . وفى موضع آخر ، أوضح أنه حتى إذا اتخذ الوالدان المبادرة فى الترشيح للزيجة ، الا أنه لايتوجب عليهم البتة فرض الزواج على الابن ، وأبدى الأسقف بارنز من دورهام استعدادا للذهاب الى ما هو أبعد فى وصاياه (١٥٧٧) كما يبين من قوله : « على الصغار بحكم السنن الالهية أن لا يتزوجوا دون موافقة الوالدين » . ولكنه لم يطلب من الوالدين المبادرة بالقيام بدور ما فى اختيار الأزواج ، أو التحكم فى عقود الزواج . فنحن نصادف درجات من المرونة حتى فى التعابير « الزبئية » التى استعمالها رجال الكنيسة فى وصاياهم ، والتى كثيرا ما لا يحرص المؤرخون على الاهتمام بها . ويعنى اغفالها عدم انصاف دورهم . فكما بين فلاندرين (*) : لعل ما سمحوا به من قدر كبير من الحرية للشباب فى هذه الناحية ، كان أهم ميزة تميز بها الدعاة الأخلاقيون فى هذه الحقبة على أقرانهم الفرنسيين .

فاذا انتقلنا الى الدليل المستقى من السلوك الفعلى ، سيتضح على الفور أن المبادرة فى وساطة الزواج قد تأتى اما من الأب أو من الابن ،

كما بين بركينز الى حد كبير . أما ما يهم فلم يكن هوية الطرف البادئ بالمبادرة بقدر كونه الحصول على موافقة الطرفين ، أو الاطمئنان الى « حسن نواياهم » ، على أنه في نطاق هذا الاطار الرهيب ، اختلفت القيود الابوية المفروضة على الابن من حالة لأخرى . وعندما توجد مثل هذه الاختلافات فان مصدرها في الأغلب يرجع الى الاختلافات القائمة ، فيما تطالب به العائلات من مختلف المراتب ، أو قد ترد الى مصلحتها الخاصة .

وكما بين ستون ، كان الزواج عند الأرستقراط وعلية القوم مسألة عظيمة الأهمية من ناحية المعاملات والملكيات التي تترتب عليها ، ومن ناحية تعزيز الروابط الأسرية ، مما حال دون ترك مثل هذه المسائل لحصافة الشباب المعنى . وعلى أواخر القرن السادس عشر ، وبدايات القرن السابع عشر نظر الى مسائل اختيار الأطراف المشتركة في الزيجات منذ نعومة أظفارهم ، والتي تجرى لها ترتيبات فجة ، على أنها أمور زيجات الإبناء . وغالبا ما استمر التأثير الأبوي على اختيار الطرفين من المسائل الحاسمة حتى في الحالات التي تمت فيها الزيجة بعد موافقتها ، وفي بعض الحالات ، كانت هذه الموافقة تقابل بالترحاب كما يبين من حالة جون برون عندما عاد من إحدى مدن انجلترا الى أكسفورد ليكتشف أن والده قد رشح له للزواج من ابنة عمدة إحدى القرى ، وقابل جون هذا الترشيح « باحترام كبير شأن كل ابن مطيع » ، ووعد بالموافقة بمجرد الاطمئنان الى مشاعر الفتاة المرشحة ذاتها واستعدادها للقبول ، وفي حالات أخرى ، قد تكون موافقة الابن مجرد شكلية تنتزع بالاكراه ، فقد وافقت مثلا مرجريت رسل على الزواج من الايرل كامبرلاند « على أساس الصالح العام ، أكثر من الاستجابة لنفاه قلبها » ، وأقبلت على الزواج الذي لم يحقق لها الكثير من السعادة ، وكانت الوارفة مرجريت « داكينز من يوركشاير ، والتي كانت أكثر توفيقا مع أزواجها ، شريكة سلبية لمن تزوجت من رجال يكبرونها سنا (فلقد تزوجت ثلاث مرات - الأولى وهي في الثالثة عشرة ١٥٨٩ ، والأخيرة ١٥٩٦) » . وفي كل مرة من هذه المرات كانت الزيجة ترشح وتنجح بفضل آخرين ، وبخاصة من وصيها الايرل هانتنجلون بالرغم من مشاركة بعض أصحاب الحصة في التوسط في زيجتها من سير توماس هوبى .

ولربما كانت مثل هذه الحالة هي القاعدة المتبعة بين أبناء الطبقة « الراقية من المجتمع الانجليزي وحسب ، ورغم ذلك فمن المهم أن نذكر أنه حتى فيما يتعلق بأبناء الصنفه ، فان مبادرة الزواج لم تكن تقع على كاهل الوالدين فقط . فعند الطبقة الأرستقراطية ، كانت سيطرة الوالدين -

فيما يحتمل - في اتمام عملية الزواج أقوى في حالة الاناث منها في حالة الذكور . بينما منح صفار الأبناء بوجه عام حرية أعظم للاختيار تقفوف حريه من يتمتعون بحق الارث . وهناك دلائل على أنه في حالة الصفوف الدنيا من عليه القوم ، عندما تتضام الآثار المترتبة على زيجة بالذات ، قد يسمح بحرية المبادرة الشخصية في مسائل الزواج ، واكتشف انطوني فلنشر أنه بين الأسر المتزعمة لعليه القوم في سوسكس ، كانت زيجات من يحق لهم الارث ، ذكورا أو اناثا تختلط مسبقا ، بعد مراعاة موافقة الطرفين . أما صفقات الزواج بين المراتب الأدنى من عليه القوم ، فكانت أكثر تمتعا بالحريه الشخصية ، وتميزا بالحميمية ، والعلاقة الرومانتيكية ، وتقع غالبا بمبادرة التقمص بالخطوبة على عاتق الزوجين المعنيين . ويتبنى متجاي نظرة ترى أنه « بين الطبقات الميسورة (ذوى الاملاك) بوجه عام ، يخضع صالح الفرد عند الزواج لصالح الأسرة ، إلا أنه يسمح للابن أيضا بالمبادرة ، ثم السعى بعد ذلك للحصول على موافقة الوالدين ومؤازرتهم لإقترار الزواج » . وهكذا ففي ١٦٤٩ ، « سمعت بريجيت ادجلاندر للزواج من شاب من الوجهساء ، كان أبوها يرفضه مبدئيا ، ولكنها ألحت وصيحت على الحصول عليه ، مهما كانت العقبات ، فوضع الأب ووافق على الزواج » .

ولعل مسألة غلبة اتخاذ الأبناء للمبادرة في هذا المستوى من مستويات المجتمع . قد اعتمدت كثيرا على الحرية النسبية التي تمنح للصغار عند احتكاكهم بصغار مناسبتين لهم ، وما يتبع ذلك من سوانح تساعد على المبادرة بالمفاتيح للزواج ، وفي هذا الشأن ، لعل من أهم أن نذكر أن زوار إنجلترا من الأجانب كثيرا ما دهشوا لما رأوا من حرية مذهلة متفانية للبراة الإنجليزية . فحتى نساء الصفوة في المجتمع ، كن لا يحتجزن بين جدران أربعة ، بل سمح بقدر معقول من اللقاءات دون اشراف من الوالدين للصغار من كلا الجنسين . واثارت جولات الأنشطة الاجتماعية لعليه القوم في الويف فرصا كافية للتعارف وتحديد من يفضلون من الفتيات كزوجات لهم . وربما اتخذت هذه الخطوة كبادرة للمفاتيح الشكلية للأبوين ، وشاع أيضا بين العائلات الراقية المشاركة في مختلف « مواسم » لندن ، وتبادل القشاب من الجنسين العديد من الزيارات دون اشراف من البالغين ، وإن جرت العادة أن تكون كل فتاة بضخية أخرى من مدينها لتنفوس بسهمه الخراسنة (أو بدور اليكيت ، كما كنا نقول في مصر في الزمان الغابر) . وترتب على ذلك وفرة ما تم من مبادلات قبل الاقدام على طلب تدخل الوالدين . أما الاتفاقية السرية على الزواج ، فانها لم تكن من الأمور غير المألوفة . ولا بد أن يكون

الموقف قد اختلف بقدر كبير من أسرة لأخرى ، وتوافر للفتيان - بقينا - مجال أكبر للمناورة والعمل المتحرر لعقد الزيجات أكثر مما توفّر لنظرائهم من الفتيات ، ومع هذا فلا يخفى أنه حتى في صعيد الطبقة الاجتماعية الأرقى حيث تتعرض الأسر لخسارة أفدح من جراء الريغة البعيدة عن التكافؤ ، فإن الموقف كان بعيدا عن الاتصاف بالتزمت والالتزام بطريقة نمطية عندما كان الأمر يتعلق باختيار عروس المستقبل ورفيقة الحياة ، أجل لقد كان الزواج « المرتب » المرتكز الى مبادرة الوالدين والذي لا يترك للابن ما هو أكثر من حق « الفتى » كان بلا شك من الأمور المسلم بها طيلة هذا العصر ، بيد أنه حتى بين الصفوة الاجتماعية ، فإن هذا الزواج المرتب كان سيظهر بمظهر بالغ الجمود ما لم يكن مصحوبا ببعض اللمسات اللطيفة ، وربما كان المخرج في مثل هذه الحالات هو اختزال دور الأبوين في تدبير الزواج ، مع استشارة الابن أو عدم استشارته ، باعتبار هذا الحل أفضل من انفراد أحد الطرفين بالمبادرة ، والحصول على موافقة الطرف الآخر مؤخرا .

وإذا وصفت عملية اختيار شركاء الزواج في الطبقة الأرستقراطية وعلية القوم وصفوة أبناء المدن بشدة التعقيد ، أكثر مما زعم ، فمما لا شك فيه أنه في حالات الانتماء الى طبقة اجتماعية أدنى في السلم الاجتماعي ، كانت المبادرة في اختيار العروس تقع بالفضل على عاتق الشباب المعنى ، وإيا كان مستلك الاختيار من حيث الخبرة والرشد ، فإن السواد الأعظم من الشعب الإنجليزي ، لم يكن يتوقع حدوث تحول أساسي في القيم المرتبطة بالزواج . فلقد تمتع المراهقون والمراهقات بتحرر أعظم ملحوظ من وصاية الأبوين ، فاقى المالوف ، حتى في أكثر العائلات الراقية حرصا على كرامة أصليا . ويرجع ذلك الى حقيقة بسيطة وهي اعتيادهم مباحة بيت الوالدين بعد الالتحاق بالخدمة الحكومية أو العامة منذ سن باكرا ، يضاف الى ذلك - وهذه ظاهرة كانت كثيرة الشبوع - ففي حالات فقدانهم لأحد الوالدين ، فإنهم نادرا ما خضعوا لقيود من الأوصياء عليهم ، فكانوا ينضمون بحرية الحركة ، واختيار من يشاؤون لرافقتهم من بين أقرانهم من العاملين معهم ، أو ممن تتاح لهم فرصة التعرف عليهم في الأسواق أو مشارب البجة أو مراقص البيرة أو الكنيسة ، لما ما كانوا يتعرضون له من صند وتحريم في مثل هذه الحالات فلم يكن من تدبير آباءهم ولهماتهم ، ولكنه يرجع الى ادراكهم أنه من المستحب لهم الحصول على تصديق - أو تأييد - في أقل تقدير - لزياراتهم من مختلف الأطراف المعنية بهمهم ، وبالرغم من كل هذا فقد اختلعت مظاهر التصديق والافرار هذه من طبقة اجتماعية لأخرى ، ومن جنس لآخر .

وبين أبناء الطبقة المتوسطة وميسورى الحال ، من المسائل ذات الأهمية العملية لصالح مستقبل الزوجين ، أن يستند الزواج إلى رضا الوالدين حتى يستفيد الأبناء من العون المالى ، والذي يقدم فى شكل دوتة ، أو مشاركة فى نفقات الزواج ، وللتأكد من دور هذه الترتيبات وأنها كانت من الأعراف السائدة بين صغار ميسورى الحال ، ما علينا للتيقن منها غير الرجوع إلى وصاياهم ، فقد تضمن بعضها نصا بحصول أبنائهم المتزوجين على حصتهم من الوصية ، بينما ذكر أن أغلب الأمتعة والنقد السائل سيؤول للأبناء غير المتزوجين عندما يعقد قرانهم ، والحق أن الموافقة على زواج الأبناء كانت شرطا هاما للغاية عند تحرير الوصايا لضمان التزام المنتفعين بالوصية من الأبناء غير المتزوجين برأى محرر الوصية . فمثلا نص وليم انجلي ١٦٣٢ ، وهو من الأعيان ، فى وصيته ، على تخصيص حصة كبيرة من الأرض والمال لكل بنت من بناته إذا تزوجت بعد موافقة أمها وعمها . أما إذا تزوجت أى بنت بغير حصول على الموافقة المطلوبة ، فإنها تستمر فى الحصول على المال ، وفى بعض الحالات ربما تحصل على مزيد منه ، ولكنها تحرم من الأرض .

وكما بين من هذا المال ، فإن حق الوالدين فى الموافقة على زيجات أبنائهما كان موضع تقدير ، وإن كان لم يحدث اصرار على التمسك بهذا الحق . إذ كان الأبناء بالذات أحرارا نسبيا فى اتباع الطريق الذى يروق لهم ، كما بين من شهادة جامت فى ثلاثة كتب من كتب المذكرات أو السير الذاتية لبعض القسس المعروفين فى ذلك العصر ، فلقد وصف أحدهم ، وكان ابنا لأحد الأعيان ، كيف لم يقتصر اثنان من أخواته فى ثلاثينات القرن السابع عشر على اختيار زوجتيهما بنفسيهما ، ولكنهما تجرأ وواجه رفض اختياريهما . بينما أقدم بعد ذلك بهجيل ابن شقيق أحد المتزوجين بإجراه زواجه فى لندن ، بعد أن أحب إحدى الفتيات من أول نظرة (١٦٣٩) . وخطبها فى يناير ١٦٤٠ ، « وتمهد كلاهما للآخر على إتمام الزواج » . وسعيا بعد ذلك للحصول على الموافقة على عقد الزواج قبل الاقدام على توقيع العقد الرسمى فى سبتمبر ١٦٤٠ . على أن إيهما جون تيساهل مثيل هذه الأحكام ، وتزوج فى التاريخ المحدد دون علم والده . وفى كتاب آخر ، تروى لنا حكاية هنرى نيوكام الذى اختار عروسه فى أربعينات القرن السابع عشر ، وكان والده قد مات ، وندم بعد ذلك لأنه لم يستشر أصدقائه فى هذا الشأن ، وتزوج بعد ذلك ولده دانييل وهنرى بغير حصولهما على موافقة أبيهما ، أو حتى علمه ، وعلى الرغم من شعور الأب بالضيق من هذا الاجراء ، إلا أنه رضخ للامر الواقع .

وتصور اليوميات الى وردت في الكتاب الثالث الحرية السببية التي تمتع بها الشباب عند اختيار زوجاتهم ، وكان بطل هذا الكتاب يعمل مساعدا لأحد تجار الحرير ، وبوسعنا أن نتعرف من اليوميات في هذا الكتاب الى نظرة أحد الشبان ممن كانوا يبحثون عن عروس زهاء خمس سنوات ابتداء من ١٨٦٣ (السنة التي بدأ فيها كتابة المذكرات) ويقول لنا في بعض صفحاتها : « هذه أول ليلة في حياتي ظلت فيها أتودد وأتغزل » ، « الى أن انتهى الأمر بالزواج من أم بوتر ١٦٦٨ » . وتركزت محاولاته لمفاتحة الطرف الآخر في أمر القران بوجه عام في تبادل الحديث أثناء تمشيه في الحقول ، وزياراته للمدن القريبة وتناوله الجعة ، وحضور الأفراح والمآتم برفقة شباب آخرين من مدينة « أشتون » ، بينما كان يتفاوض في ذات الوقت مع والد معبودته ويجالس في المضيفة (ولعلها المندرة) ويروى أنه تعرف على زوجة المستقبل لأول مرة في أحد مشارب البيرة في سهرة من سهرات « أشتون » ، وأن كان قد سبق له أن لمحها قبل هذا اللقاء ، وظلا يتباحثان زهاء أربع سنوات وتخاصما جملة مرات ، واحتاجا مرة الى وسيط لمصالحتهما الى أن أما ١٦٦٨ مشرع زيجتهما . ولا وجود لأي اشارة في جميع هذه الخطوات لأي سعى للحصول على موافقة الأبوين ، رغم أن بطلنا كثيرا ما تلاقى مع بعض أفراد عائلة الطرف الآخر في مشارب المدينة ، وكان بوسعهم الحصول على موافقتهم ضمنا .

هناك قدر قليل مما جاء في الرواية آنفة الذكر عن اجراءات الزواج مما قد يبدو بعيدا عن المؤلف في نظر الشباب الحديث ، وتوحى أمثلة أخرى ، بأنه بينما كان الشباب ينعمون بقدر كاف من الحرية يبيع لهم مفاتحة أية فتاة في أمر الزواج ، الا أن الفتيات كن أكثر تقيدا واحتياجا للمشاورة والنصح والحصول على موافقة الوالدين « والأصدقاء » (الذين قد يكونون من الأقارب أو لا يكونون كذلك) ومن ثم يصح القول بأن حرية التصرف عندهن كانت محصورة بدرجة ملحوظة ، وعلى سبيل المثال تحدث هنري نيوكام عن حالة فتاة من مانسستر اعترضها حالة اكتئاب فطيع عندما تعارضت رغبتها من البداية مع رغبة أسرتها ، عندما أرادت الزواج من خطيب تقدم لخطبتها فرفضت إسرته ، وذهب المدعو آدم مارتينديل الى ما هو أبعد عندما استبقى ابنته اليزابث ، ولزمتها ، بالاستقالة من وظيفتها عندما وقعت في حب أحد الخدم ، ورآه « غير مناسب للزواج من ابنته » . فلقد خشي أن تكون الفتاة قد غرر بها ، وحاول تعويضها عن ذلك فعرض عليها « صفقة زواج أفضل » وعلى الرغم من رفضها مبادرة والدها- الا أن مارتينديل لم يلج عليها في هذا الأمر ،

وهكذا تتحطم آمال الزواج عند الفتيات عندما يفشلن في الحصول على موافقة الوالدين على زيجاتهن . وعلى الرغم من ذلك ، فلا ننسى وجود فتيات استطعن إثبات قدرة ملحوظة على التجبر في عملية زواجهن ، فقد تمكنت كاترين مارشال - وهي فتاة من نيو كاسل - من فرض إرادتها وتزوجت من ابن أحد الدبائين ، ويدعى كريستوف روبسون ، وعرضت رغبتها على والدها ، وتباحثت معه في نفس الوقت في شروط الزواج ، وتردد أيضا اسم ماري كولينج ابنة تاجر المانيفاتورة في لندن التي تمادت في تحررها إلى حد تعاقدها هي وشاب يعمل في متجر والدها على الزواج ، وكسبت موافقة الوالد فيما بعد رغم « ما أبداه من عدم الرضا لأنهما تجاوزا حدودهما دون موافقته ، ولأم ابنته كثيرا » .

ولعله من المهم أن نذكر هنا أن عدم رضا الأب (فرنسيس كولينج) لا يرجع إلى إقدام ابنته على المبادرة باختيار شريك حياتها بقدر ارتكائه إلى إقدامها على اتخاذ خطوات في هذا السبيل قبل إبلاغه والحصول على موافقته ، ولعل هذا المثل يعد مفتاحا لما كان يؤمل من كل فتاة ، أما رالف جوسلين فكان من الآباء الذين أعربوا عن استعدهم للدفاع - نظريا - عن حق الأب البطريكي في اختيار عرائس أولاده . أما ما كان يحدث بالفعل فهو انتقال مبادرة إجراءات زواج بناته - عادة - إلى طرفي الزواج ، وكان الخطاب يتقدمون إليه طالبين القرب وموافقته ، بعد أن يتبادلوا الوله والهيام هم وبناته . وعندما تجرى المباحثات ، كان إصدار الرأي النهائي في إتمام الزيجة يترك للفتيات أنفسهن . وما يفهم - ضمنا - من ذلك هو أن الفتاة المعنية تكون قد شجعت الشاب بالفعل بما فيه الكفاية مما يساعده على اتخاذ الخطوة الأخيرة ، التي لا تتخذ إلا بعد موافقة الوالدين . وأوضح مثل لهذه الحالة ما حدث في قضية المدعو سومرست التي تمثل على أفضل وجه الظروف العادية للزيجة في هذا المستوى الاجتماعي ، فلقد أبلقت الفتاة المعنية والدها بأن شخصا يدعى والتر وودرو يرغب في الزواج منها ، ويطلب السماح بالحضور للمنزل للتعقيم بهذا الطلب ، فأجاب الأب « بأنها إذا كانت حقا ميالة لهذا الرجل ، وعلى استعداد للزواج منه فأهلا به وسهلا في بيته » . وحضر والتر في يوم الأحد التالي برفقة شقيقته ، وأثناء تناولهم الطعام ، طلب يد ابنته ، فجاءت الإجابة : انهما سيتلقيان الرد بالموافقة إذا كان هو والفتاة قد اتفقا على ذلك » . وعنهما تم ذلك ، شرعا في إجراء مساومات شاقة حول الدوطة ، بعد أن استغل الأب - بداهة - تعلق والتر الواضح بابنته كوسيلة للاقلال من التكاليف التي سيتكبدها نظير إتمام الزواج .

وهكذا تعد موافقة الوالد مرغوبة اذا أمكن انهاء الزيجة نهائية مستحبة ، وأمكن التفاوض على دويلة مقبولة ، أما دور « الأصدقاء » فأكثر غموضا . ففعل ما كان يحدث فى هذه الحالة هو قيام الأقارب الحميين كالاعمام أو أصدقاء الأسرة بدور الأب الميت - زبما بحكم اضطلاعهم بدور الحضانة التى قد تكون مثبتة فى الوصية - وتزودنا سجلات الكنائس بالكثير من الأمثلة لما يؤديه دور الأصدقاء ، وأثره الفعال ، كما حدث عندما أبلغ جون ستاسى أحد الشماسين المحققين ١٥٨٤ : « بأن هناك وصية مقبولة ومحاولة للزواج بين هذا المدعى عليه وجين نفسها ، ولكنها لم تثمر » . وفى الزيجات التى تعقد بين طرفين لا يملكان شروى تقير ، تغدو مسألة الخلاف حول الدويلة . والمصص غير ذات موضوع . وقد يكون لنصالح الأصدقاء الشخصيين بعض الأهمية ، والتى قد تزداد قيمتها إذا كانوا خدما يعيشون بعيدين بعدا كافيا عن أبرشيات موطنهم الأصلي على أنه فى هذا المستوى الاجتماعى ، يبدو فى المحصلة الأخيرة أن الاتفاق على الزواج مسألة تخص الطرفين المعنيين نفسيهما ، لأن الزيجة لاتعتمد اعتمادا كبيرا على أى شخص آخر . أما الوالدان اللذان يحتمل ان يكون محل اقامتهما بعيدا من الناحية الجغرافية ، فانهما يخطران من باب اللياقة فحسب ، وغالبا ما يصلهما خبر عقد الزواج كأمر واقع (*) . وهكذا رأينا بنات المزارعين اللاتي يعملن خادمات فى لندن ويتزوجن بترخيص بلا اشهار نادوا ما يتوقعن الحصول على حصص من آبائهن ، وقد صرحت كثيرات بأنهن وحيدات ، ومن ثم فان عصمتهن بأيديهن ، ولعله يصح اتخاذ ما قالته إحدى فتيات هرتفوردشاير تعبيرا عن رأى «العديدات عندما قالت : « ان أباهما المزعوم لايعرف شيئا عن هذه الزيجة التى فى النية اتمامها ، ولكنه عندما يعلم بها سيسعد بها كثيرا ، لأنها ستكون لصالحه باعتباره رقيق الحال ، ولديه أطفال عديدون ، ومن ثم فليس بمقلوره منحها أى شيء لهذا الزواج » .

ومن المعقول - كما يبدو - أن نستخلص وجود حرية عند السواد الأعظم فى مسألة الزواج واختيار شريك الحياة ، وإن كانت تتأثر بنصح الأصدقاء ، والاحساس بالالتزام بطلب المشورة من الوالدين - ولعل هذا كان يحدث بعد فوات الأوان والانتهاه من كل شيء - ان كانا مازالا على قيد الحياة ، أو تسنى الاتصال بهما ، أما فى حالة الفقراء المعمدن فربما مست الحاجة الى شكل أبعد من ذلك بالموافقة ، يعنى ضرورة الحصول على تصديق من الأبرشية حتى لا تقيم العراقل التى تحول دون اتمام

التعاقد ، وقد يقال أن الأبرشية لا يحق لها لذلك ، وإن كانت قادرة على اتباع وسائل تحتية غير مباشرة لإثبات اعتراضها كعاقبة حق الاستيطان وتيسير مكان للإقامة أو العمل ، فمثلا رأينا ١٦١٨ أنطوني آدم من ستوتون في ووسترشاير بعد أن شعر بالقبلة لتوفيته في العثور على زوجة مخلصه يصطدم رجال الأبرشية « الذين اعترضوا على الاعتراف بهذه الزوجة ولمحوها إلى احتمال قيامهم برفع دعوى على المروسين » ، فاضطر إلى البحث عن كوخ في مكان آخر ، بينما استمر يمارس عمله في ستوتون : وهناك مثل آخر لنفس أبرشية بعد أن طلب منه عقد زواج غير مشهر لأحدى الكسيحات الفقيرات ، فإنه ابتعد عن الصيغة المثبتة في الوثيقة « وأشار على الأبرشية بإمكان زواجهما واشتراكهما في التسول ، وسأل : هل هناك ما يحول قانونياً دون ممارستهما للتسول ؟ » . وليست هذه الأمثلة نادرة الحدوث ، ولعلها تصور ممارسة وصفها أحد الكتاب ١٦٧٤ « بالعادة الويلة الشائعة في أبرشيات الريف » وتذكرنا على نحو يثير الأسى بأن زيجات العمال الفقراء التي تبدو ظاهرياً متحررة في بعض النواحي ، كان بالمقدور تقييدها بقيود صارمة ، فهي حرة مصحوبة في أفضل الأحوال بافتقاد الأمان عند محاولة إتمام مشروعات الزواج ، وستزده هذه النقطة وضوحاً عندما نتحدث عن مشكلة اللاشرعية .

وبعد أن استعرضنا الأدلة المتصلة باختيار الشركاء في الزواج في مختلف المستويات الاجتماعية ، سيوضح لنا أن التفسيرات القائمة على التصنيفات التقليدية المزدوجة ، التي تقسم الزيجات إلى زيجات خاضعة لمراسم خاصة ، وأخرى منحررة ، أو التي تقسم الزيجات إلى زيجات من اختيار الوالدين ، في مقابل الزيجات التي يختارها الأبناء بأنفسهم . فهناك أدلة شبيحة عن الزيجات « المعدة والمخططة » والتي يفرها الفتور خارج نطاق الطبقة الراقية من المجتمع . وليس احتمال إقدام الوالدين على المبادرة أو عقد الخطوبة من أجل الزواج أمراً مطرداً حتى في أعلى المستويات الاجتماعية . ولقد لاحظت أنه حتى عند حدوث ذلك فقد اعتيد منح الأبناء حق الاعتراض ، وإذا انتقلنا إلى طبقة اجتماعية أخرى يعني طبقة عليا القوم وأثرياء المدن ، مبهري أن المبادرة الفعلية كانت تقع عادة على كاهل الشباب الخاضع لنصائح الوالدين والأصدقاء وموافقتهم ، بل ولنصائح الجيران المقربين أيضاً - والظاهر أن أهمية هذه النصائح والموافقات قد اختلفت باختلاف الجنس ودرجة الثراء ، ولكن على الجملة يبدو أنه قلما توقف إتمام الزواج في حالة تصميم الطرفين المعنيين على الزواج .

وأخيرا بالمقدور أن نلاحظ أن هذه الحقبة لم تشهد تغيرات في هذه الجوانب ، مع احتمال استثناء الأرستقراط والمراثب العليا من علية القوم والأسماء الكبيرة في مجتمع المدن ، ولعل تفسير الأستاذ سستون للتغير يتصف بصحته فيما يتعلق بقمة جماعات المجتمع ، التي عني ببحثها أناسا ، وليس هناك من يضارعه في سعة علمه بهذا الشأن . غير أن تشخيصه للممارسة التقليدية ، أو تعليله للتغير لا يبدو وافيا في وصف تجربة السواد الأعظم من الشعب الانجليزي ، فلا وجود لقاعدة «انجليزية» واحدة في هذا المضمار . ولكن هناك أشكالا شتى من الممارسات التي كانت تتعايش سويا ، وتمثل عالما واسعا من التجارب ، يلتفتنا إلى التشكك في صحة أي نسق تطوري مفرد . أما الموقف المتعلق بانتقاء شركاء الزواج فيبدو أنه أصبح وطيدا . ويَبْقَى أن نكتشف عن مسألة المعايير التي كان يستند إليها في هذا الانتقاء .

معايير الزيجة

في القرن السادس عشر ، والقرن السابع عشر ، نظر للزواج على أنه تعاقد يقيم معنى الحياة . فإذا سلمنا بهذه الحقيقة ، ستبين الحاجة التي كانت متبعة آنئذ والداعية إلى مراعاة قدر كبير من الحرص عند اختيار الشريك أو الشريكة . فلا عجب أن يخص الكتاب هذه المسألة باهتمام كبير . وقسم وليم بركنز معايير الاختيار إلى نوعين أساسيين : أولا - هناك ما سماه القومات الأساسية كتمتد الزواج بين شخصين مختلفين في الجنس (ذكر وأنثى) . ثانيا - عدم وجود حوائل قائمة على صلات رحم طبقا لدرجات القرابة التي قررتها الكنيسة الانجليكانية ، والمعروفة في أغلب الكنائس البرشبية . ثالثا - أن لا يكون أحد الطرفين متزوجا بالفعل . رابعا - أن لا يكون الطرفان مصابين بمرض من الأمراض المعدية ، وتتوافر لهما القدرة والصلاحيات للانجاب ، أما الزيجات التي تتعارض وهذه الشروط ، فانهسا محظورة ، في رأى بركنز ، ويسمح بجميع الزيجات الأخرى ، تبعا لنفس المبدأ . ولكن هذا لا يعني أنها نيتعد الأكثر تفضيلا ، وعلى عكس ذلك ، فقد قسم بركنز أيضا مرشدا ثانيا لمعايير الزيجة المفضلة مقرنا بقائمة ماسماه الخصائص العرسية ، وتماثل هو ومعظم الكتاب في هذا الموضوع ، فأوصى بمراعاة البحث عن قدر من التشابه أو المساواة بين الشريكين في العمر . (رَوعَى بهذا الشرط التماثل في المكانة الاجتماعية والبراء) . والإمانة في المعاملات العامة والجاه ، وبطبيعة الحال ، اعتناق الديانة المسيحية . وأضاف بعض

الدعاة الأخلاقيين - وإن كان عددهم ليس بالكثير - الانسجام الشخصي
كشرط مرغوب فيه *

وتعتمد الزيجة الكاملة على التوافق في السن والمكانة والثروة
والصيت والدين بالإضافة الى التجاذب الشخصي. وليس بين هذه الصفات
ما هو موضع خلاف ، غير أنه عند التطبيق العملي في الواقع فإن الأهمية
النسبية التي تضافى على هذه العوامل المختلفة قد تختلف اختلافا
ملحوظا ، فعند الأرستقراط مثلا - كما يقول ستون - بالرغم من مراعاة
بعض الاعتبارات ، إلا أن الزواج لم يكن اتحادا شخصيا لاشباع الحاجات
البيكولوجية والفسولوجية ، ومرتبة على ذلك ارتكاز أعظم انتباه على الزايا المالية
الأسرة ، وبممتلكاتها ، وترتب على ذلك ارتكاز أعظم انتباه على الزايا المالية
التي سيحققها الزواج ، ومن ثم كان « الثراء هو أهم عامل متفرد » حتى
فى بواكير القرن السابع عشر عندما ازدادت الاشادة بدور تخليد النوع
وتعاجب ذرية فى عملية الزواج ، وليس هناك من ينكر ازدياد أهمية هذا
العامل بالفعل فى أوقات الشدة ، عند كثير من العائلات الأرستقراطية .

وربما لم تتفرد الأرستقراطية بهذا الموقف ، اذ يتفق الى حد كبير
مؤرخو طبقة الأعيان على أن عامل الملكية والمكانة التي تترتب عليها ،
كان له دور أعظم بالمقارنة بالمعايير الأخرى للزيجة الموفقة ، ففى سوسكس
فى أواخر القرن السادس عشر وبداية القرن السابع عشر ، كان أهم
عامل يراعى عند تزويج الأبناء هو استمرار امتلاك الضيعة وصالح
الأسرة ، وفى يوركشاير ، كان ما يهم الأعيان فوق كل شيء هو اختيار
شركاء مساوين لهم فى الثراء والمكانة . ونظرت الشريحة العليا للأعيان
للزواج كعلاقة تتعلق « بالجانب الاجتماعى والاقتصادى أكثر من تعلقها
بالنواحي الرومانتكية » أما الحاجات الشعورية والجنسية فمسائل
هامشية « . وعلى العموم يمكن تأييد ما قاله مينجاي بأن الخرص على
الحفاظ على الملكية وعلو المكانة وشهد أزر التحالف بين العائلات كانت
العوامل البارزة فى الزيجات المفضلة عند أعيان إنجلترا .

غير أنه من الواجب عدم المغالاة فى تأييد هذا الموقف الى حد القول
بأن الطبقة الأرستقراطية وطبقة الأعيان لم تعبرا أى جانب غير جانب الملكية
أى اهتمام ، لعدم صحة هذا الرأى ، كما ثبت . فنادرا ما نظرو للزواج
المثالى على أنه يركز الى الكسب المالى فحسب ، ولكنه كان يستند الى
ركائز مستحبة أخرى ، كما أنه لا يستطيع تجنب التأثير بالتوقعات
الرومانتيكية التى ألهمها الأدب الرومانتيكى فى العصر . ورغم كل هذا
التحفظ ، فلا مفر من القول بأن الاعتبارات المالية قد بدت عظيمة الأهمية

عند من يتطلب حفاظهم على مكانتهم من بين أهل الصفوة ، الاعتماد فوق كل شيء على تعزيز ثروتهم وملكيتهم للأرض ، وساعدت هذه الحقيقة على صيغ زيجاتهم بصيغة تجارية نفعية قوية ، وفضلا عن ذلك ، فعند العائلات التي غالبا ما تبدأ مبادرة فكرة الزواج فيها من قبل الوالدين ، فانهما كانا يبذلان قصارى جهدهما لاتمام أفضل صفقة ممكنة لابنائهما ، بل ويلاحظ أن الأبناء الذين يتمتعون بحرية الاختيار لأنفسهم قد اعتادوا الاشتراك مع آبائهم وأمهاتهم في مثل هذه النظرة . وإذا ارتكنا الى ما جاء في رسائل توماس هوبى لمعرفة نظراته لهذه الناحية ، سنرى أنه رغم شدة إعجابه بخصال زوجته الشخصية ، إلا أنه خطبها حتى قبل أن يقابلها ، بتحريض من أمه المتلهفة على تأمين حياته بتزويجه بسبيلة أحد البيوتات العريقة . وعندما نصح جيمس بانكس أبنائه عن طريقة اختيار زوجاتهم كان يأمل اختيارهم لفتيات « يخشين الله » ، ويطعن قوانين ولى الأمر ، وينحدرن من أبوين من أصل كريم « غير أن أهم وصاياه قد تركزت على البحث عن واحدة من الوارثات « باعتبار هذه الوسيلة أضمن طريقة لزيادة دخلكم ، كما فعل آخرون من قبلكم » ، وأسباب هذا التفضيل لا تخفى ولا تحتاج الى تعليق .

ويجىء فى أدنى مراتب السلم الاجتماعى من بين طبقة الملاك ، طبقة ذات اهتمامات مقسمة بين المدينة والريف ، وتقع المبادرة فى الإقدام على الزواج عادة عند هذه الطبقة أو الشريحة على كاهل الشاب والفتاة . وظلت مسألة « الملكية » فى هذه الحالة من المؤثرات الهامة التى تتعين مراعاتها . فكان الطرفان يحرصان على اتباع اتجاه واقعى عند بحثهما الطريقة التى سيتبعانها فى حياتهما . ولربما اتجهما هما وأسرتهما الى المساومة لتأمين الحصول على ملكية مجزية أو نافعة ، وأحيانا قد يتركز الاختيار على هذه الناحية ، كما توحى عينة الزوجات الأولى للمشتغلين بالصناعة والتجارة فى لندن ، واكتشف الدكتور اليوت ان ما لا يقل عن ٢٥٪ تزوجوا من أراذل ، وبذلك أمّنوا بدايتهم على خير وجه ، وهناك حالات أخرى كحالة أحد المزارعين الذى فقد زيجة مجزية « عندما طالب بمزعة والد الطرف الآخر فرفض مطلبه » . ولا عجب فى ذلك . ومع هذا فالظاهر أن التكافؤ التقريبى فى الثراء قد اعتبر شرطا أساسيا وضوريا لتحقيق الزيجة الموفقة . مع تساوى باقي العوامل من حيث الأهمية ، ان لم تزد عليها فى أقل تقدير .

ومن المحتمل أن تعتبر السمعة العائلية أمرا هاما ، مثلما حدث عندما عبرت إحدى الأمهات عن بغضها لاقتران ابنها بفتاة آتهم والدما بالسرقة .

فكيف تقبل المصاهرة بين الإشرار وأسرة عريقة معروفة بأصلها الطيب .
وَأكتشف أحد الأزواج أن فتور حياته وشذوذ معاملتها له ، في إحدى
مراحل زيجته إنما يرجع إلى شائمة زائفة بأن أمه لم تتزوج أباه . وربما ترك
التعصب الديني أثره أيضا على الزواج . فلقد شعرت أسرة أحد البيورتان
بالهلع « عندما تهور أحد أبنائها فانحرف عن الصراط المستقيم وتزوج من
أحدى الكاثوليكيات ممن يدين بالولاء للبابا ، مما أحنن الجميع » . « وقد
أثبت هذا المتهور امكان حدوث هذا الأمر ، ولكنه اضطر آنئذ الى الهجرة
الى إيرلندة ، وتقليص ارتباطه بأسرته الى أدنى حد . ولقد سعدت الأسرة ،
عندما أقدم شقيقه الأصغر على اختيار فتاة متدينة تنحدر من أسرة
صالحة » .

بطبيعة الحال ، كان بالإستطاعة الاهتداء إلى من تتوافر لديهم صفات
كالسعة الطيبة ، والتدين ، « والستر » المالي في العديد من الشرفاء
الممولين ، لأن عدد الأشخاص المناسبين من هذه الفئة كان أضخم بدرجة
ملحوظة من عدد من ينتمون الى فئة اجتماعية أسنى . أما العنصر الذي
كان يحسم الموقف في أغلب الأحيان ، ويحدد الشخص الذي سيقع عليه
الاختيار ، ويتركز عليه الوله فهو عنصر الجاذبية الشخصية ، وربما أيضا
حالات الاغراق في العاطفة الملتهبة . وقد يتطلب ذلك - ضمنا - قدرا من
التكاثر الشخصي والفيثائي ، لأن شريكى الزواج غالبا ما كانا متقاربين في
السن ، وإن كانت هناك وفرة من الأدلة تدل على طغيان العنصر العاطفي ؛
ومن ثم رأينا اشارات كثيرة الى أن الحب كان أساس أفضل الزيجات .
ولو أردنا دليلا واضحا عن تأثير الحب فما علينا الا أن نرجع الى الاشارة
التي ذكرها « ووجر لوي » عن زيجته هو شخصا . اذ كان قلب لوي
مشتغولا بنوازع زوفا تيكية كذلك التي تصادفها في أغاني الحب وبالادوات
الرومانس . « وقد بلغت حرارة مشاعره المتبادلة مع محبوبته أوجها عندما
انفقا على الزواج ، وعلى العيش كل منهما على انفراد ، لضمان استمرار
الحب ، وارتبطا سويا بالإخلاص حتى الموت . ومن المدهش أن لوي قد
شعر بالغيرة نوعا ، عندما جنحت مشاعر ماري نحو الفتور . ولم يقر
أصدقاء ماري مسلكتها ، بالرغم من وجود بعض الأمل عند روجر في كسب
تأييد والدها ، ولكن إوالده رأى من غير اللائق أن تقيم « نكوسة عينه » في
منزل « صبي تاجر حرير » ينتمى الى طبقة أجمل من طبقة ابنته . وكان
أسعد حظا مع فتاة أخرى . فلقد تعرف عليها بعد أن شعر نحوها « بعاطفة
محمومة » ، وتعبد بلهيب الغيرة عندما رآها برفقة منافس له في أحد
مشارب البيرة ، وأثبتت إنها أفضل شريك له في السراء والضراء .

لا يستبعد أن يكون الحب - أو التجاذب الشخصى فى أقل تقدير -
 دكن الزاوية فى تكوين أية زيجة موفقة فى نظر الشباب والفئة القبلين
 على الزواج ، حتى ان لم يبد هذا العنصر ذا أهمية فى نظر الديهما
 وأصدقائهما . ومع هذا فمن المسلم به أنه لم ينظر الى هذه الناحية على أنها
 تغنى عن توافر باقى المؤثرات . فلقد اعترف بقوة التجاذب الطبيعى
 والشخصى شريطة أن يقترون بجوانب أخرى من التكافؤ فى الزيجة الموفقة ،
 وأن لا يتعارض معها . فالزواج شيء أكبر من اجتماع أربع سيقان فى
 فراش واحد ، كما يقول المثل الانجليزى . ولا يخفى أن من يدعى هنرى
 نيوكام قد تزوج من أجل الحب ، ولكنه اعترف باندفاعه فى هذا التيار
 بطيش ودون نظر للعواقب ، وتصور أنه ربما « أراد الله أن يبدو هذا الزواج
 أمرا محزنا فى نظرى ، ولكنه كان رحيما فحوله الى خير أنعم به » .
 وبالمقدور الاهتمام الى هذا الاتجاه بعينه ، بالإضافة الى عرض رائج للصفات
 المطلوبة للزيجة فى رواية آدم مارتينديل عن زواج أخيه الأكبر . فلم يكن
 والد مارتينديل - وهو من الأعيان ميسورى الحال ، الذين جمعوا ثروتهم من
 مزاولة إحدى الحرف ، ولم يشتهر بالقوة « يتوقع امتلاك زوجة ابنة
 لثروة ماثلة تماما لثروته ، ولكنه كان يأمل أن ينعم ابنة بالاستقرار .
 وقد سعد عندما عقدت الزيجة ، وكان الطرف الآخر شابة ذات سن
 مناسبة وسلوك طيب ، ولها دخل يقدر بمائة وأربعين جنيه استرليا
 (ولم يذكر هل كان هذا الدخل شهريا أو سنويا ؟) وأسفت الأسرة
 عندما نفى الابن يديه من الزيجة ، ووقع فى حب فتاة صغيرة هوائية
 وبوهيمية سنها بين ١٥ ، ١٦ سنة ، ومن المولعات المهوسات بالاندية
 الليلية والليالى الحمراء حيث تقضى لياليها فى الاستماع الى الموسيقى
 ومزاولة الرقص . ولم يزد دخلها عن أربعين جنيه ، وحاولت الأسرة على
 الفور تحذيره ، ولكنه ركب رأسه ورفض الانصياع للنصيحة ، وأصر على
 الزواج . وقبل أبوه فى آخر الأمر مكرها فتزوج الابن فى ١٦٣٢ . وپتترف
 مارتينديل بفظافة : « لابد أن اعترف بأنها لم تثبت فقط تمدنها ، ولكنها
 أثبتت أيضا تدنيها واتسامها بجميع صفات الزوجة الصالحة . . ولكن هذا
 يرجع الى فضل العلي العظيم » ولا يرجع الى حسن اختيار أخيه . وكانت
 ضالة دخلها من أكبر أسباب تحامل أسرنا ضدها . وباختصار : « الحب
 جميل عندما يوضع فى موضعه ، ولكن علينا أن نراعى الحصافة عندما
 نحب » .

ومن أهم مقومات رواية مارتينديل لهذه القصة ، تعليقه عليها ،
 بالرغم من أنه لم يكن قد بلغ من العمر أكثر من عشر سنوات عندما حدثت
 هذه الواقعة « وأدرك الفارق بين هاتين الزيجتين » . فالأبناء يتعلمون منذ

وقت باكر المشاركة فى القيم الكامنة وراء تعقيدات اجراءات الزواج ،
ويعرفون كيفية الحكم عليها تبعا لذلك ، والتاثير بها عند اختيارهم لشركاء
حياتهم • ومن ثم فلم يشعر رالف جوسلين (ثلاث نقاط تحت الجيم)
بأى خوف عندما تزوجت ابنته من شخص وصف « بالشخص العاقل المتزن
الذى يشر بالخير ، ودخله خمسمائة جنيه » • ولقد بادلته جين الحب •
وشعر جوسلين بالأسى عندما اعترضت ابنته الأخرى مارى على خطيبها ،
وهو قس من الجيران • ولكن كان عليه أن يدرك جميع الدفوع التى ذكرتها
ضد هذه الزيجة • « فسنه أكبر منها ١٤ سنة ، وقد يتركها أرملة تحول
أولادا ، كما أن دخله لا يتناسب مع احتياجاتها • والأهم هو أنه لا يبدو
قد وقع فى دباذيبها » • وكان هذا الحكم متصليا ، قائما على الموازنة بين
الاعتبارات العقلية والاعتبارات العاطفية ، مع انحياز ، فى أغلب الظن للناحية
الأخيرة ، كما توحى خواطر جوسلين : « لم أرغب فى اتمام هذه الزيجة ،
عندما قالت انها قد تسبب التماسا للطرفين » •

وعند صفوة الأعيان ، هناك معايير شتى تتحكم فى الزيجات • غير
أن ناحيتى المكانة الاجتماعية والملكية لهما القدر المعلى فى تحديد ما هو
أوفق • والتكافؤ فى الثراء والمكانة عامل هام عند متوسطى الحال • ويبيع
تدنى المستوى الاجتماعى والتمتع بنصيب أوفى من الحرية للشباب اختيار
شركاء يؤملون من ورائهم خيرا ، ولا سيما اذا اعتمدوا على استقلال
أهمية عامل الجاذبية الشخصية الذى أثبت فى المحصلة الأخيرة أثره الفعال •
أما ما نعرفه عن المعلمين الذين لا يملكون شروى تقرير فاقل من ذلك • فكما
أدرك ريتشارد باكستر وآخرون ، ربما عنى تصميمهم على ترك الخدمة
والزواج ، حدوث تدهور كبير فى مستوى معيشتهم • وما يتوقع حدوثه
فى هذه الحالة اذن هو أن تؤثر الفتاة الرجل الذى تبدو عليه سيماة العائل
المقتدر ، بينما يبحث الرجال عن الفتيات القادرات على ادارة شئون البيت
بحرص وحسن تدبير ، مع الاسهام فى دخل الأسرة • والمعروف أن الأصدقاء
قد ينصحون بمراعاة السمعة واحتمال صلاحية كل شريك للآخر ، ولكنهم
لا يبالون بذكر عنصر الثراء بين مقومات المرشحين والمرشحات للزواج •
وكتب كاروي رابنل عن الفقراء : « انهم لا يقدرّون ناحية الدخل عند الطرف
الأخر مادام قادرا على الخدمة والعمل ، والكسب باتباع أى وسيلة » •
والظاهر ، بدلا من ذلك ، أن الاهتمام الأكبر ينصب على الصفات الشخصية
والجاذبية الفردية • فاذا سلمنا بعدم قيام الناحية المادية بأى دور فى
الزواج ، فلا يستبعد أن يكون أهم عنصر اجتذاب هو الرغبة فى الاستقلال
والصحية والاشباع العاطفى والفزيائى الذى يحصل عليه كل طرف من
الطرف الآخر ، بالإضافة الى تكوين أسرة قائمة بذاتها •

وتشهد بصحة هذه الحالة ، أمثلة الزيجات غير الشرعية التي
تعرّفنا ببعض أمثلة تساعدنا على التعرف على ما يحدث في حالة زيجات
الفقراء ، ولقد كانت الزيجات غير الشرعية قليلة الانتشار آنذ (في القرن
السادس عشر والقرن السابع عشر) بالمقارنة بما حدث في بداية القرن
التاسع عشر ، وإن كانت أكثر شيوعا في إنجلترا منها في فرنسا في
القرن السابع عشر ، وبلغت نسبة الزيجات غير الشرعية في حقبة قصيرة
في منعطف القرن السادس عشر وبداية القرن السابع عشر ، كما حسبها
علماء الديموجرافيا (نسبة المواليد غير الشرعيين إلى المواليد الشرعيين)
ذروة مؤقتة ، غير أن الأبرشيات المتوسطة الحال ، شهدت بوجه عام ،
تقاطرا غير منتظم للمواليد غير الشرعيين . وليس بالمقدور دائما اكتشاف
الظروف الكامنة وراء هذه الحالات ، ولكن عندما تتوافر أدلة إضافية ،
يعد الاطلاع على سجلات الجهات الشرعية ، فإن نتائج البحث ستكشف
عن الكثير .

وبدت «اللاشرعية» في نظر الدعاة الأخلاقيين الدينيين للمصر مجرد
فئة متفرقة من المشكلة الأزلية الدائمة « للتومس » والإنحلال الجنسي
الذي زعم أنه ثمرة جنائية بعض أفراد يعتبرون الاعتداءات الجنسية مجرد
لعبة من الأعياب الشباب ، والحق ، لقد كانت المشكلة أكثر تعقيدا من
ذلك ، فلقد شهدت القرى الإنجليزية أفعاردا أنجبوا أطفالا عن طريق
الحرام ، أو تبنا أطفالا من هذه النوعية ، بل وعائلات كانت تميل إلى
الناحية اللاشرعية . غير أنه سيظل من المسائل التي تقبل الجدل تحديد
هل تمثل هذه الطائفة اتجاهًا شبه ثقافي منحرف ، أم أنها مجرد
استغلال - ربما كان لا أخلاقيا - للقرويين الفقراء ، ولا ننسى أن عددا من
المواليد غير الشرعيين كانوا ثمرة ظروف تقليدية ، لاستغلال الأسياد
أو الوجهاء - جنسيا - للخادومات ، أو الأدنى مكانة اجتماعية ، ولكن
الأغلب هو رد الأطفال غير الشرعيين إلى صلة جنسية تمت بين اثنين من
نفس الوضع الاجتماعي ، كان يكونا من خدم المزرعة ، ممن كانوا يتوون
الزواج ، وتفسخ مخططهما للزواج .

- وتؤيد القول بالربط بين اللاشرعية وفقرن الزواج تأييدا قويا
الدراسات الوثيقة لبعض الأبرشيات ، التي بينت التقارب بين سن النساء
اللاتي حملن أول طفل لاشري ومتوسط الأعمار الذي تلده فيه النساء
الأسعد حظا . أول أطفالهن بعد الزفاف ، وتؤيد هذه النتيجة الوثائق
والمستندات في السجلات الرسمية . ففي ١٦٠٢ مثلا وضعت إحدى
النساء طفلا غير شرعي لأحد الرجال ، الذي أعرب بعد مولد الطفل عن
نيته الزواج من أمه ، وأنه اضطر لهذه العلاقة غير الشرعية بسبب انخراطه

فى سلك الجنديّة • وفى مثل هذه الحالة ، وفى عدد مماثل من الحالات ، يتم الزواج الذى لم يتم فى حينه لأسباب خارجة عن الإرادة ، وهناك فتيات أقل حظاً من ذلك ، فمثلاً هناك خادمة كانت تعمل برفقة زميل لها من الخدم فى إحدى مدن اسكس ، وكانا يخططان للزواج ، إلا أنهما توقفا عن ذلك ، وانتقل الرجل للخدمة فى مكان آخر عندما اكتشفت الخادمة أنها حامل ، وهذه حادثة لخادمة أخرى عاشت حياة شريفة حتى ١٦٦٧ إلى أن تعرفت على زميل لها من الخدم « بثها حبه الجارف » ووعدها وعوداً عسيلية بالزواج ، وبعد أن حملت منه فتر اهتمامه وهرب من البلدة •

وفى الحالات المماثلة للحالة السابقة ، يصح القول بلا ريب بتعرض الفتاة لخداع خطيبها ، ولكن هناك حالات كثيرة تثبت بكل وضوح وجود « اتجاه حقيقى للزواج » ، يؤيده استشارة الأصدقاء وإبلاغ الأبوين ، بل وتوجيه الدعوات الرسمية ، قبل وقوع الأحداث التى أحبطت الزواج • وأياً كانت هذه الحالات بالذات ، فإن أمثال هذه القصص المأسوية تكشف عن جانب كبير مما يحيط بمشروعات الزواج عند الطبقة الدنيا فى السلم الاجتماعى • إنها تؤيد القول بوجود حرية نسبية للاختيار عند الشباب المعنى ، وما ترتب على هذه الحرية من أخطار ، كما توضّح معنى أبعد من ذلك : أهمية التجاذب الشخصى والجنسى فى صلة الزواج • وتبين أيضاً كيف دفعت القيود المفروضة على النشاط الجنسى ثائراً بأحداث العهد السابق لاستخدام وسائل منع الحمل ، إلى حالات قريبة حتماً من الحمل ، دفعتها إلى التخطئ بمجرد أن لاح شبح الزواج فى الجو • ومن أثر هذه الأحوال ، لم يكن وجود الإيحاء غير الشرعيين أمراً مستغرباً • ولقد تبين لعلماء الديموجرافيا بعد أن تتبعوا أحوال العرائس حتى مولد الطفل الأول بالرجوع إلى سجلات الأبرشية أن العرائس الانجليزيات كن عادة حوامل فى هذه الإقبسية ، بنسب متفاوتة من ٨٠٪ إلى ٢٠٪ فى مختلف الأبرشيات ، وفى بعض المناطق ، ربما رجع إلى الاعتراف المسبق بحق الشروع فى الاتصال الجنسى بعد إعلان الخطوبة • وفى القانون الكنسى ، يعد الوعد بالزواج المتبوع بالاتصال الجنسى زوجاً صحيحاً ، وإن اقتصر إلى الشرعية ، على أن الكنيسة قد أعلنت سخطها على هذه الممارسة ، وعاقبت الكنائس متركبيها بالتائيم المعنى • وما يبدو أقرب إلى الاحتمال هو أن التوجهات الشفعية — بالرغم من ابتعادها عن الأبائية — كانت أكثر مرونة من توجهات مختزفى الدعوة الأخلاقية فى المجتمع ، فعندما يتأكد الزواج — أو يبدو كذلك — فإن الطرفين اللذين كانا متجاذبين كل منهما للآخر هو الشئب الأول لمقد قرانهما يسرعان فى الاتصال الجنسى ، والحق ربما بعدا ممكناً لمن يميلون خلدماً ، وقطعت مخططاتهم للزواج

شروطاً بعيدة - وإن دفعتمهم للبقاء تحت سقف مخدومهم ظروف اضطرارية ، حيث يلتون رعاية أفضل من حيث المأوى والمال وإمكان ادخار المال ، أن يكون حدوث حمل بمثابة إثارة تدفعهم لترك الخدمة ، والزواج ، والاشتراك في إنشاء حياة خاصة بهم ، وأيا كان الرأي في ذلك ، فلا يخفى أن الحمل الذي يدفع إلى عقد القران كان من المسائل التي تحتمل الغفران على نطاق واسع .

على أن بعض الفتيات لم ينته بهن الأمر إلى الاقتران بعد ثبوت حملهن ، ولكنهن أصبحن أمهات لأولاد حرام ، وهذه حالة من الحالات التي لا تقبل الغفران . . . ويصبح الأقرب للاحتمال في مثل هذه الحالة المثول أمام السلطات الكنسية والاستجواب ، وصعود الحكم بالتأنيب العلني ، ولو تصادف وتعرضت هذه الفئة لاندراج أطفالها بين المعوزين في الأبرشية فإنه لا يستبعد أن تُخذ تقديمهن للمحاكم الجزئية . وربما صدر إليهن أحكام بإيداع الأبناء الإصلاحية . ولم يكن مستغرباً فصل الفتيات الجوامل من الخدمة ودفعهن للتسكع بين الأبرشيات ، بين النساء المشبهوات المرتاب في هويتهم ممن لا يعرف من أين أتى ؟ وينتهي الأمر باكتشافهن عندما تحين ساعة الوضع أنهن محاطات بقبالات صدرت لهن التعليمات برفض تقديم المساعدة لهن ، إلى أن يعترفن اضطراراً اعترافات مصحوبة بشعاع كدر موجبة باسم الأب ، ويتعذر تخليهن عن الطفل « الذي يلتصق بهن التصاق اللحاء بالشجرة » وهذا مجرد مثال لما كان يحدث ، وليس من النادر ، ولا مما يثير الإهانة أن بعض الفتيات عندما واجهتهن هذه الأحوال لجأن إلى إخفاء حملهن ، وقمن برعاية أطفالهن وحيدات ، وعندما اكتشف أمرهن ، إما ألقين الطفل في عرض الطريق ، أو عمدن لقتله .

وربما رئي أن هذه الحالة المزعجة للفتيات البائسات كانت أهم مبرر للدفاع الضروري عن المبدأ المضمّر في أنماط الزواج في إنجلترا ، والذي ينص على مراعاة توافر الرعاية لأي مولود ، وأن ترعاها أسرة مستقلة اقتصادياً ، فكما نعرف نادراً ما كان الأب يعاقب بما هو أكثر من تأنيبه علناً ، أو تسليمه أمراً برعاية الطفل ، إن أمكن العثور عليه ، وبغض النظر عما يرى في هذا الشأن ، فإن مسألة إلا شرعية تكشف عن الشمن الذي تكبته البشرية من جراء هذا الوضع . ولعل حالات اللا شرعية قد زودتنا بدليل على الانفصام الذي قد يوجه بين آمال الزواج وقرص الزواج ، ولو صبح أن قرص الزواج وتكوين الأسرة كانت مباحة للجميع ، كما طين بركنيز ، إلا أن هذا الهدف لم يكن يسير المنال إطلاقاً . فلم يكن الزواج أمراً مضمون التحقيق ، إلا بعد إتمامه بالفعل في حالة الفقراء ، وحالة

النسوة الفقيرات بوجه خاص ، وتأسيسا على ذلك ، فلعل كثيرات كن
يلزمن الحذر ، كالخادمة التي تحدث عنها سومرست ، التي قالت
لماشقها الولهان : « لا ! اننى لن أتركك تضاجعنى ، الا اذا تزوجنا ..
فانت تعرف كيف حث آخرون بالوعد . ومن أنا ! مجرد خادمة ..
وإذا لم يقر أصداؤك زواجنا ، فان ما بيننا يجب أن ينتهى ، ولقد
قامت أخريات ، ونال بعضهن ماريهن ، وخسر بعض آخر » .

خلاصة

وباختصار ، من الواضح أنه عند انتقاء شركاء الزواج ، فان فكرة
التكافؤ فى الزيجة التى طالما شدد عليها الدعاة الاخلاقيون المعاصرون ،
كان لها اثر عميق على الاختيار سواء تم عن طريق الأشخاص الذين
يعنيهم الأمر ، أو خضع لتوجيه أو موافقة الآخرين ، ولكن فيما يتعلق
بمختلف المعايير التى سعت لمراعاة جانب التكافؤ ، فقد تفادت التركيز
النسبى على عامل أو آخر ، ولعل كفة التجاذب الشخصى كانت الأرجح
فى سلم الأفضليات اذا حدث صراع بين هذا العامل وبين العوامل المادية
والاجتماعية ، وكلما هبطت المرتبة فى السلم الاجتماعى ، ضعفت صرامة
خضوع المفضلات الشخصية للقيود ، بيد أنه ربما لا يكون من الحكمة
الزعم بوجود حدود فاصلة حادة تفصل بين العوامل المادية والاجتماعية
والعاطفية عند التعاقد على الزواج ، أو القفز فى الاستنتاج والانتقال من
معيار أساسى لآخر عند الانتقال من زمان لآخر . ان هذه العوامل تعمل
متوازية . ولا يخفى أن وجود قدر من حساب دور العامل الاقتصادى كان
مقيدا على الدوام ، ولا يجب تفسير هذا العامل تفسيراً فجاً اعتماداً على
بروزه فى زيجات الذوات ، وزيادة تركيز الأضواء عليه فى الوثائق
التاريخية التى ما زالت باقية ، اذ كان للمؤرخين المبررات التى تدفعهم الى
شدة الحرص على التركيز عليه . ولعل مرجع الاهتمام بالجوانب العاطفية
حتى نهاية العصر موضع البحث هو وفرة الوثائق التى اتخذت شكل
المذكرات والرسائل . وعلى أية حال ، لابد أن نذكر أن العواطف والشاعر
لا تظهر فى فراغ . ولعلنا تستشار عندما يتعلم الشخص كيف يحب
- كما يقال - وفقا للقيم السائدة فى زمنه وزمنها ، وتمشياً مع مرتبة فى
الحياة ، وبغض النظر عن امكان التفرقة بين هذه العناصر المادية
والاجتماعية والعاطفية ظاهرياً ، الا أنها من الناحية العملية تتشابه
بدرجة تدفعنا الى اليأس من امكان فصل كل عنصر من باقى العناصر .

وترتب على ذلك - كما هو متوقع - قدر كبير من تجانس أوضاع الزواج ، يمكن اثباته وتعميله ، فلقد كانت جميع طوائف المجتمع حرص على الزواج بمن يماثلها في الأوضاع الاجتماعية ، وعندما حدث ابتعاد عن هذا المبدأ ، وبخاصة في حالة صغار الأبناء ، فانهم نادرا ما شطحوا بعيدا في ناحية التكافؤ الاجتماعى والاقتصادى ، ولكنهم كونوا ما يصح تسميته بالزواج من داخل العشيرة الاجتماعية (*) ، فى نفس المستوى الاجتماعى ، ولربما استطاعت الطبقة الأرستقراطية الزواج من طبقة عليا القوم يعنى سلالة الأثرياء من التجار والمحامين ، وأمكن لأبناء عليا القوم الزواج من عائلات التجار ورجال القانون والكنيسة وأحيانا من طبقة الأعيان ، وهكذا دواليك ، فبوسعنا ذكر أمثلة أخرى عن مختلف الطبقات الاجتماعية ، وكما هو الحال فى التقارب الاجتماعى ، فإن الأمر بالمثل فى التقارب الفيزيائى ، إذ يعكس الموقع الجغرافى فى اختيار شريك الزواج الأبعاد المكانية للعالم الذى تتحرك فى نطاقه الأسر من مختلف المراتب ، فبالنسبة للأرستقراط وكبار عليا القوم ، الذين يدعون للقصر الملكى أو يشاركون فى الأنشطة الاجتماعية الموسمية (كالسباق مثلا) ، قد يكون التنصاهر بالزواج مسألة يتم من منظور قومى ، ويتزوج أبناء عليا القوم غالبا من الطبقة المنعمة فى مقاطعاتهم وأحيانهم () وأن كانت نسبة زيجات عليا القوم بعد تحديدها على هذا الوجه تتفاوت من مقاطعة لأخرى ، تبعا لحجم المقاطعة وموقعها الجغرافى () ، ويتزوج أبناء الطبقة الدنيا فى نطاق المجال الاجتماعى الذى يتحركون فيه لفترات شتى (بوجه عام داخل أبرشيات أماكن إقامتهم ، الذى يختلف عن مقياس الأبرشيات التى ولدوا فيها) .

وفى الزواج ، كما يحدث فى سائر المجالات ، قد تتخصص الطوائف الاجتماعية ، وقد تتعرض للتآكل فى أطرافها ، ويساعد الزواج على تعجيل التفاعل الاجتماعى والفيزيائى . على أن هذه الناحية من المستحسن عدم الغلو فى تأكيد أثرها . فبوجه عام الزواج يرسخ الفروق الاجتماعية . وتعكس عملية تكوين الأسرة بأمانة النظام الاجتماعى ، وتساعد على تثبيتته ، من حيث امتيازاته والتزاماته وفرصه وقيوده وتسمفاته .

والى اللقاء فى الجزء الثانى

المراجع

Lütz, K. Berkner, Recent Research on the History of the Family in Western Europe 1973.

Christine Klapisch-Zuber, Women Family and Ritual in Renaissance Italy 1985.

Jean-Louis Flandrin, Families in Former Times, Household and Sexuality (1979).

David Hunt, Parents and Children in History : The Psychology of Family Life in Early Modern France 1970.

Alan MacFarlane, The Family Life of Ralph Josselin 1970.

Michael Mitterbauer and Richard Sieder, : The European Family : Patriarchy to Partnership from the Middle Ages to the Present (1982).

Gerald Soliday, History of Family and Kinship : An International Bibliography 1980.

Lawrence Stone, The Family. Sex and Marriage in England 1500-1800 (1979).

اقرأ فى هذه السلسلة

- احلام الاعلام وقصص اخرى
الالكترونيات والحياة الحديثة
نقطة مقابل نقطة
الجغرافيا فى مائة عام
الثقافة والمجتمع
تاريخ العلم والتكنولوجيا (٢ ج)
الارض الغامضة
الرواية الانجليزية
المرشد الى فن المسرح
آلهة مصر
الانسان المصرى على الشاشة
القاهرة مدينة الف ليلة وليلة
الهوية القومية فى السيتما العربية
مجموعات النقود
الموسيقى - تعبير نفسى - ومنطق
عصر الرواية - مقال فى النوع الادبى
ديلان توماس
الانسان ذلك الانسان الغريد
الرواية الحديثة
المسرح المصرى المعاصر
على محمود طه
القوة النفسية للامهرام
فن الترجمة
تولستوى
ستندال
رسائل واحاديث من المنفى
الجزء والكل (محاوالت فى مضممار
الفيزياء الذرية)
التراث الغامض ماركس والماركسيون
ادارة الصراعات الدولية
الميكروكمبيوتر
مختارات من الادب اليابانى
تاريخ ملكية الاراضى فى مصر الحديثة
- بوتراند رسل
ى • راونسكايا
الدس هكسلى
ت • و • قريمان
رايموند وليامز
ر • ج • فوريس
ليستر ديل راي
والتر الن
لويس فارجاس
فرانسوا دوماس
ب • قدرى حفنى وآخرون
اولج فولكف
هاشم النحاس
ديفيد وليام ماك دونالد
عزيز الشوان
د • محسن جاسم الموسوي
اشرف س • بى كوكس
جون لويس
بول ويست
د • عبد المعطى شعراوى
انور المعداوى
بيل شول وادينيت
د • صفاء خلوصى
الف نى ماتلو
فيكتور برومبير
فيكتور هوجو
فيرنر هيزنبرج
سيدنى هوك
د • السيد عليوة
د • مصطفى عنانى
صبرى ابو الفضل
جابريل باير

أعلام الفلسفة السياسية المعاصرة

انطونى دى كرسبنى
وكينيث هينوج
دوايث سوين
زافيلسكى ف.س
ابراهيم القرضاوى
بيتر رداى
جوزيف دامموسى
س. م. بورا
د. عاصم محمد رزق
رونالد د. سميسون
و. ثورمان د. اندرسون
د. انور عبد الملك
والتر روستو
فرد. س. هيسى
جون بوركهارت
الان كاسبيار
سامى عبد المعطى
فريد هويل
شاندرا ويكراما ماسينج
حسين حلمى المهندس
روى روبرتسون
دوركاس ماكلينتوك
هاشم النحاس
ف. ع. ادنيكوف
هادى نعمان إلهيتى
د. نعمة رحيم العزاوى
د. فاضل احمد الطائى
فرنسيس فرجون
هنرى باربوسى
السيد عليوة
جاكوب برونوفسكى
د. روجر ستروجان
كاثى ثير
ا. سبنسر

كتابة السيناريو للسيما
الزمن وقياسه
أجهزة تكييف الهواء
الخدمة الاجتماعية والانضباط الاجتماعى
سبعة مؤرخين فى العصور الوسطى
التجربة اليونانية
مراكز الصناعة فى مصر الإسلامية
العلم والطلاب والمدارس

الشارع المصرى والفكر
حوار حول التنمية الاقتصادية
تسيط الكيمياء
العادات والتقاليد المصرية
التذوق السينمائى
التخطيط السياحى
البذور الكويتية

دراما الشاشة (٢ ج)

الهيروين والايلىز
صور أفريقية
تجيب محفوظ على الشاشة
فن الأدب الروائى عند تولستوى
أدب الأطفال
أحمد حسن الزيات
أعلام العرب فى الكيمياء
فكرة المسرح
الجسيم
صنع القرار السياسى
التطور الحضارى للإنسان
هل تستطيع تعليم الأخلاق للأطفال ؟
تربية الدواجن
الموتى وعالمهم فى مصر القديمة

العمل والطب

سبع معارك فاصلة في العصور الوسطى
سياسة الولايات المتحدة الأمريكية ازاء

مصر ١٨٣٠ - ١٩١٤

كيف تعيش ٣٦٥ يوما في السنة
الصحافة

آثر الكوميديا الالهية لدانتى في الفن
التشكيلي

الأدب الروسى قبل الثورة البلشفية
ويُعدها

حركة عدم الانحياز في عالم متغير

الفكر الأوروبي الحديث (٤ ج)

الفن التشكيلي المعاصر في الوطن العربى
١٨٨٥ - ١٩٨٥

المتنشئة الأسرية والأبناء الصغار

نظريات الفيلم الكبرى

مختارات من الأدب القصصى

الحياة في الكون كيف نشأت وأين توجد؟
حرب القضاء

الكمبيوتر في مجالات الحياة

المخدرات حقائق اجتماعية ونفسية

وظائف الأعضاء من الألف الى الياء

الهندسة الوراثية

تربية أسماك الزينة

كتب غيرت الفكر الانساني

الفلسفة وقضايا العصر (٣ ج)

الفكر التاريخى عند الاغريق

قضايا وملامح الفن التشكيلي

التقنية في البلدان النامية

بداية بلا نهاية

الحرف والصناعات في مصر الاسلامية

حوار حول النظامين الرئيسيين

للكون

الارهاب

د ناعوم بيتروفيتش

جوزيف دامموس

د لينوار تشامبرز رايت

د جون شندلر

بيير البيسر

الدكتور غبريال وهبه

د رمسيس عوض

د محمد نعمان جلال

فرانكلين ل . باومر

شوكت الربيعى

د محيى الدين احمد حسين

تأليف : ج . دادلى أندرو

جوزيف كونراد

طائفة من العلماء الأمريكيين

د محمد أسعد عبد الرؤوف

د محمود سرى طه

بيتر لمورى

بوريس فيدروفيتش سيرجيف

ويليام بيننز

ديفيد الدزتون

جمعها : جون . ر . بورر

وميلتون جولد ينجر

أرنولد توينى

د صالح رضا

م . ه . كنج وآخرون

جورج جاموف

د السيد طه ابو سديره

جاليليو جاليليه

أريك موريس ، ألان هو

مسيريل الدريد	اختناون
آرثر كيسلر	القبيلة الثالثة عشرة
أ . ج . فويس	الثورة الإصلاحية فى اليابان
توماس ١ هاريس	التوافق النفسى
مجموعة من الباحثين	الدليل البيليوجرافى
روى ارمنز	لغة الصورة
ناجائى متشيو	الثورة الإصلاحية فى اليابان
بول هاريسون	العالم الثالث غدا
ميكايل البى	
جيمس لفلوك	الانقراض الكبير
فيكتور مورجان	تاريخ النقود
اعداد محمد كمال اسماعيل	التحليل والتوزيع الاوركستراالى
الفردوسى الطوسى	الشاهنامة (٢ ج)
بيرتون بورت	الحياة الكريمة (٢ ج)
جاك كرابس جونيو	كتابة التاريخ فى مصر ق ١٩٠
محمد فؤاد كوبرلى	قيام الدولة العثمانية
بول كونر	العثمانيون فى اوربا
اختيار واعداد صبرى الفضل	مخفارات من الاداب الآسيوية
تونى بار	التمثيل للمسئمة والتليفزيون
نادين جورديمر وآخرون	سقوط المطر
موريس بيريراير	صناع الخلود
آدامز فيليب	دليل تنظيم المتاحف
اعداد : احمد الشنوانى	كتب غيرت الفكر الانسانى
جوناثان ريلى رسميث	الحملة الصليبية الاولى
ريتشارد شاخ	رواد الفلسفة الحديثة
زيجمونت هبتر	جماليات فن الإخراج
الفريد ٠ ج . بتلر	الكائنات القبطية (٢ ج)

مطابع الهيئة المصرية العامة للكتاب

رقم الايداع بدار الكتب ١٩٩٣/٩٤٦٩

ISBN — 977 — 01 — 3547 — X

استدراك

ص	السطر	الخطا	الصواب
٥	١٩	الباكى	الباكى
٩	٩	من اى مفالات	من المقالات
١١٣	٢٦	روائى	رواقى
١٧١	١٩	اللوحة رقم (٣)	اللوحة رقم (٤)
١٨٤	١٠	اللوحة رقم (٨)	اللوحة رقم (٦)
١٨٥	٤ من أسفل	اللوحة رقم (٩)	اللوحة رقم (٦)
٢١٥	السطر ١٦ قبل	السطر ١٥	
٢٢٠	الثانى	فان تأثيرها	فاق تأثيرها
٢٤٦	١٢	الدينيون	والعلمانيون
٣٢٤	٨	لنفس ابراشيه	لقس الابراشيه

مازلنا نكتب التاريخ على النحو التقليدي، أى فى صورة
أحداث متعاقبة، فيما يدعى بالكرونولوجى أو الحوليات وقد
تطورت الكتابة التاريخية منذ بداية القرن التاسع عشر وظهرت
مدارس متعددة متنوعة مازال أثرها وأهنا فى مصر. وقد جمع
المؤلفان عدداً من المقالات التاريخية التى تمثل التاريخ من شتى
جوانبه :

ومن الموضوعات الواردة فى هذا الجزء :

الربان واليهود .

صورة الإنسان فى عصر النهضة .

هل كانت حركة الإصلاح الدينى ثورة ؟

النساء وعهد الإصلاح الدينى

الحرب الدينية فى فرنسا

كوبرنيك والثورة العلمية

من هم السحرة ؟

Bibliotheca Alexandrina

0491507

مطابع الهيئة المصرية العامة

٤٦٠ قرشاً